

□ 12
476
1

十三經注疏

仁12
476
/

重刊宋本十三
經注疏附校勘
記
用文選樓藏本校定

重刻宋板注疏總目錄

重刊宋本十三經注疏附校勘

周易正義十卷魏王弼韓康伯注唐孔穎達等正義

尚書正義二十卷漢孔安國傳唐孔穎達等正義

毛詩正義七十卷漢毛公傳鄭元箋唐孔穎達等正義

周禮注疏四十二卷漢鄭元注唐賈公彥疏

儀禮注疏五十卷漢鄭元注唐賈公彥疏

禮記正義六十三卷漢鄭元注唐孔穎達等正義

春秋左傳正義六十卷晉杜預注唐孔穎達等正義

春秋公羊傳注疏二十八卷漢何休注唐徐彥疏

春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯注唐楊士勳疏

波
13

門 12
疏
卷

重刊宋本十三
經注疏附校勘
記

明世宗三年三月廿三日
敕錢恂
所錄

重刻宋板注疏總目錄

周易正義十卷魏王弼韓康伯注唐孔穎達等正義

尚書正義二十卷漢孔安國傳唐孔穎達等正義

毛詩正義七十卷漢毛公傳鄭元箋唐孔穎達等正義

周禮注疏四十二卷漢鄭元注唐賈公彥疏

儀禮注疏五十卷漢鄭元注唐賈公彥疏

禮記正義六十三卷漢鄭元注唐孔穎達等正義

春秋左傳正義六十卷晉杜預注唐孔穎達等正義

春秋公羊傳注疏二十八卷漢何休注唐徐彥疏

春秋穀梁傳注疏二十卷晉范甯注唐楊士勛疏

東
方
學
校

波
18
1

重刊宋板注疏總目錄

論語注疏二十卷魏何晏等注宋邢昺疏

孝經注疏九卷唐元宗明皇帝御注宋邢昺疏

爾雅注疏十卷晉郭璞注宋邢昺疏

孟子注疏十四卷漢趙岐注宋孫奭疏

右十三經注疏共四百十六卷謹案五代會要後唐長興三年始依石經文字刻九經印板經書之刻木板實始於此逮兩宋刻本浸多有宋十行本注疏者即南宋岳珂九經三傳沿革例所載建本附釋音注疏也其書刻于宋南渡之後由元入明遞有修補至明正德中其板猶存是以十行本爲諸本最古之冊此後有閩板乃

明嘉靖中用十行本重刻者有明監板乃明萬厯中用閩本重刻者有汲古閣毛氏板乃明崇禎中用明監本重刻者輾轉翻刻訛謬百出明監板已燬今各省書坊通行者惟有汲古閣毛本此本漫漶不可識讀近人修補更多訛舛元家所藏十行宋本有十一經雖無儀禮爾雅但有蘇州北宋所刻之單疏板本爲賈公彥邢昺之原書此二經更在十行本之前元舊作十三經注疏按勘記雖不專主十行本單疏本而大端實在此二本嘉慶二十年元至江西武寧盧氏宣旬讀余按勘記而有慕于宋本南昌給事中黃氏中傑亦苦毛板之朽因

以元所藏十一經至南昌學堂重刻之且借按蘇州黃氏丕烈所藏單疏二經重刻之近鹽巡道胡氏稷亦從吳中購得十一經其中有可補元藏本中所殘缺者於是宋本注疏可以復行於世豈獨江西學中所私哉刻書者最患以臆見改古書今重刻宋板凡有明知宋板之誤字亦不使輕改但加圈于誤字之旁而別據校勘記擇其說附載於每卷之末俾後之學者不疑于古籍之不可據慎之至也其經文注文有與明本不同恐後人習讀明本而反臆疑宋本之誤故盧氏亦引按勘記載於卷後慎之至也竊謂士人讀書當從經學始經學

當從注疏始空疏之士高明之徒讀注疏不終卷而思臥者是不能潛心掣索終身不知有聖賢諸儒經傳之學矣至於注疏諸義亦有是有非我

朝經學最盛諸儒論之甚詳是又在好學深思實事求是之士由注疏而推求尋覽之也二十一年秋刻板初成藏其板於南昌學使士林書坊皆可就而印之學中因書成請序於元元謂聖賢之經如日月經天江河行地安敢以小言冠茲卷首惟記刻書始末於目錄之後復敬錄

欽定四庫全書十三經注疏各提要於各注疏之前俾束身修

行之士知我

大清儒學遠軼前代由此潛心敦品博學篤行以求古聖
賢經傳之本源不爲虛浮孤陋兩途所誤云爾

太子少保光祿大夫江西巡撫兼提督揚州阮元謹記

重栞宋本十三經注疏後記

嘉慶二十有一年秋八月南昌學堂重栞宋本十三經
注疏成卷四百十六并附錄校勘記爲書萬一千八百
一十葉距始事於二十年仲春歷時十有九月蓋官於
斯土與生是邦者合其心力而爲之者也稷竊心慰焉
曩歲癸酉稷承乏江寧鹽法道適浙閩制府桐城方公
維甸予告在籍相與過從講求政事之餘究研經義時
以各注疏本異同得失參差互見近日坊間重刻汲古
閣毛氏本舛誤滋多計欲重栞之而稷調任江西厥議
遂寢越明年甲戌 官保阮公元來撫江右稷向讀其

所著十三經注疏按勘記心知其所藏宋本之善欲請
觀之而涖政之初公事旁午踰歲初春始獲所願稷昔
欲重槩而志未逮者又怦然動矣武寧貢生盧宣旬
宮保門下士於稷夙有文字契至是來謁屬董厥事以
宋本召工剞劂而一時賢士大夫樂與觀成者咸鼓舞
而贊襄之於官則有今江南蘓松督糧道前九江府知
府方體今江西督糧道前廣信府知府王賡言今南昌
府知府張敦仁暨南昌縣知縣陳煦新建縣知縣鄭祖
琛署鄱陽縣知縣候補知州周澍浮梁縣知縣劉丙廣
豐縣知縣阿應麟會昌縣知縣候補知州曾暉春二品

蔭生儀徵阮常生於紳則有給事中黃中傑御史盧浙
編修黃中模員外黃中栻檢討羅允叔貢生趙儀吉袁
泰開李楨或輸廉以助或分經以按續殘補闕證是存
疑而 宮保於退食餘閒詳加勘定且令度其版於學
中俾四方讀者皆可就而印之誠西江之盛事而 宮
保嘉惠士林之至意也 宮保既記其刻書始末於序
目之後稷亦喜夙願之既副爲記其重槩日月與按槩
諸名氏於全書之末云

江西鹽法道分巡瑞表臨等處地方廬江胡稷謹記

重刊宋本周易
注疏附校勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定武寧縣貢生盧宣旬校

欽定四庫全書總目周易正義十卷

魏王弼晉韓康伯注唐孔穎達疏易本卜筮之書故未派寢流於讖緯王弼乘其極敝而攻之遂能排擊漢儒自標新學然隋書經籍志載晉揚州刺史顧夸等有周易難王輔嗣義一卷冊府元龜又載顧悅之案悅之即顧夸之字難王弼易義四十餘條京口閔康之又申王難顧是在當日已有異同王儉顏延年以後此揚彼抑互詰不休至穎達等奉詔作疏始專崇王注而衆說皆廢故隋志易類稱鄭學寢

微今殆絕矣蓋長孫無忌等作志之時在正義既行之後也今觀其書如復象七日來復王偶用六日七分之說則推明鄭義之善乾九二利見大人王不用利見九五之說則駁詰鄭義之非於見龍在田時舍也則曰經但云時舍注曰必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也而不疏舍之何以訓通於天元而地黃則曰恐莊氏之言非王本意今所不取而不言莊說之何以未允如斯之類皆顯然偏袒至說卦傳之分陰分陽韓注二

四爲陰三五爲陽則曰輔嗣以爲初上無陰陽定位此注用王之說帝出乎震韓氏無注則曰益卦六二王用享于帝吉輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也則輔嗣之意以此帝爲天帝也是雖彌所未注者亦委曲旁引以就之然疏家之體主於詮解注文不欲有所出入故皇侃禮疏或乖鄭義穎達至斥爲狐不首丘葉不歸根其墨守專門固通例然也至於詮釋文句多用空言不能如諸經正義根據典籍源委粲然則由

王注掃棄舊文無古義之可引亦非考證之
疏矣此書初名義贊後詔改正義然卷端又
題曰兼義未喻其故序稱十四卷唐志作十
八卷書錄解題作十三卷此本十卷乃與王
韓注本同殆後人從注本合併歟

周易正義序

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰定

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地
而育羣品雲行雨施教四時以生萬物若用之以順
則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行
亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必
協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢
神明宗社所以無窮風聲所以不朽非夫道極玄妙
孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若
夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其

用業資凡聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理
珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都
則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王
輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北
學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄
義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範
作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所
之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背其本
又違於注至若復卦云七日來復並解云七日當爲
七月謂陽氣從五月建午而消至十一月建子始復

所歷七辰故云七月今案輔嗣注云陽氣始剝盡至
來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七日始復
但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何得稱
七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽氣
既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔
此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七
日來復仲尼之緯分明輔嗣之注若此康成之說遺
跡可尋輔嗣注之於前諸儒背之於後考其義理其
可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲
者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云

令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏注意本不如此而又不顧其注妄作異端今既奉

勅刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制衆變而能通仍恐鄙才短見意未周盡謹與朝散大夫行大學博士臣馬嘉運守大學助教

臣趙乾叶等對共參議詳其可否至十六年又奉勅與前修疏人及給事郎守四門博士上騎都尉臣蘇德融等對勅使趙弘智覆更詳審爲之正義凡十有四卷庶望上裨聖道下益將來故序其大略附之卷首爾

周易正義卷第一

自此下分爲八段

第一論易之三名

第二論重卦之六

第三論三代易名

第四論卦辭爻辭誰作

第五論分上下二篇

第六論夫子十翼

第七論傳易之人

第八論誰加經字

第一論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出乎萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之爲易取變化之義既義摠變化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也又云易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星

辰布設張列通精無門藏神無宄不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相移能消者息必專者敗此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔

相易不可爲典要唯變所適此言順時變易出入移
動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位
矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也
崔觀劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易
簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生
生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此
明是易簡之義無爲之道故易者易也作難易之音
而周簡子云易者易音亦也不易者變易也易者易代
之名凡有無相代彼此相易皆是易義不易者常體
之名有常有體無常無體是不易之義變易者相變

改之名兩有相變此爲變易張氏何氏並用此義云
易者換代之名待奪之義因於乾鑿度云易者其德
也或沒而不論或云德者得也萬法相形皆得相易
不顧緯文不煩不擾之言所謂用其文而背其義何
不思之甚故今之所用同鄭康成等易者易也音爲
難易之音義爲簡易之義得緯文之本實也蓋易之
三義唯在於有然有從无出理則包无故乾鑿度云
夫有形者生於无形則乾坤安從而生故有太易有
太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之
始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具

而未相離謂之渾沌渾沌者言萬物相渾沌而未相離也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理備包有无而易象唯在於有者蓋以聖人作易本以垂教教之所備本備於有故繫辭云形而上者謂之道道即无也形而下者謂之器器即有也故以无言之存乎道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象也物无可象也作易所以

垂教者即乾鑿度云孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也

第二論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰
伏犧德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書
伏犧則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信
等並云伏犧得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復
須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬
物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣
是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故
因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也
繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸
儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧畫卦鄭玄之

徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲
文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之
時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神
農重卦亦未爲得今以諸文驗之案說卦云昔者聖
人之作易也幽贊於神明而生著凡言作者創造之
謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用
著謂伏犧矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用著
云四營而成易十有八變而成卦旣言聖人作易十
八變成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏犧用
著卽伏犧已重卦矣說卦又云昔者聖人之作易也

將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖繇不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲著布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間以制器者尚其象亦非三畫之時今伏犧結繩而爲罔罟則是制

器明伏犧已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏犧有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏犧神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏犧文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏犧既畫八卦卽自

重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此
不具敘伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後
代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之
第三論三代易名

案周禮大卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易
杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云
夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者
象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其
中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更
无所據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用

今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列
山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周
易稱周取岐陽地名毛詩云周原膺膺是也又文王
作易之時正在羨里周德未興猶是殷世也故題周
別於殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮
題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又
兼取鄭說云既指周代之名亦是普遍之義雖欲无
所遐棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先
儒更不別解唯皇甫謐云文王在羨里演六十四卦
著七八九六之爻謂之周易以此文王安周字其繫

辭之文連山歸藏无以言也

第四論卦辭爻辭誰作

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依

此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績

等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千其三百三千卽周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易緯但言文王也

第五論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十四所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所

以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

第六論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數十翼亦有多家旣文王易經本分爲上下二篇

則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之

第七論傳易之人

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木本受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授

東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫孫授施讎讎授張禹禹授彭宣此前漢大略傳授之人也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

第八論誰加經字

但子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後

其稱經之理則久在於前故禮記經解云絜靜精微
易教也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之
篇備論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經緯稱易
建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度
其氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信其八卦
方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘
之象入經別釋此未具論也

周易正義卷之一

太子少保江西巡撫阮元棨

周易兼義上經乾傳第一

國學詹護軍豐縣國學臣孔穎達奉勅撰正義

王弼注

乾元亨利貞疏

正義曰乾者此卦之名謂之

卦物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成
萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤
之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初
而有去畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之
卦本以象天乃積諸陽氣而成天故此卦六爻皆陽畫成卦
也此既象天何不謂之天而謂之乾者天者定體之名乾者體
用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以
教人欲使人法天之用不窮此天之體故名乾不名天也天以健
為用者運行不息應化無窮此天之體故名乾不名天也天以健
自然之象而施人事亦當應物成務云為不已終日乾乾无時
懈倦所以因天象以教人事於物象言之則純陽也天也於人

事言之則君也父也以其居尊故在諸卦之首為易理之初但
聖人名卦體例不同或以象之所用而為卦名者即乾坤之屬是也
之類多矣雖取物象乃以人事而為卦名者即家人歸妹謙履
之屬是也所以如此不同者但物有萬象人有萬事若執一事
不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯
辭有踏駁不可一例求之不可一類取之故繫辭云上下无常
剛柔相易不可為典要韓康伯注云不可立定準是也元亨利
貞者是乾之四德也子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也
言此卦之德有純陽之性自然能以陽氣始生萬物而得元始
亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞正得終此卦
自然令物有此四種使得其所故謂之四德言聖人亦當法此
卦而行善道以長萬物得其所故謂之四德言聖人亦當法此
會合萬物令使開通而為亨也又當以義協和萬物使物各得
其理而為利也又當以貞固幹事使物各得其正而為貞也是
以聖人法乾而行此四德故曰元亨利貞其委曲條例備在文
言

初九潛龍勿用 文言 疏 正其義曰居第一之位故稱初
之名龍者變化之物言天之自然之氣起於建子之月陰氣始
盛陽氣潛在地下故言初九潛龍也此自然之象聖人作法言

於此潛龍之時小人道盛聖人雖有龍德於此時唯宜潛藏勿
可施用故言勿用張氏云以道未可行故稱勿用以誠之於此
小人道盛之時若其施用則為小人所害寡不敵眾弱不勝強
禍害斯及故誠勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居為泗水
亭長是勿用也諸儒皆以為舜始漁於雷澤舜之時當堯之世
堯君在上不得為小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐
非也第一言初第六位當言終第六位言上第一言當言下
所以文不同者莊氏云下言初則上有未義故大過彖云棟橈
本末弱是上有未義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用
陽在下也則是有未義六言上則初當言下故小象云潛龍勿用
欲明萬物積漸從無入有所以言初不言一與下也六言上者
欲見位居卦上故不言六與末也此初九之等是乾之六爻之
辭但乾卦是陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之其餘
卦六爻各因象明義隨義而發不必皆論聖人他皆倣此謂之
爻者繫辭云爻也者效此者也聖人畫爻以倣效萬物之象先
儒云後代聖人以易占事之時先用著以求數得數以定爻累
爻而成卦因卦以生辭則著為爻卦之本爻卦為著之末今案
說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生爻繫辭云成天兩地而倚數
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻繫辭云成天下之亶
亶者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之又易乾鑿度云垂

皇策者犧據此諸文皆是用著以求卦先儒之說理當然矣然
陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫
陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老
陰數六老陰及鄭康成注周易皆稱周易以變者為占故杜元凱注襄九年
傳遇艮之八及鄭康成注周易皆稱周易以變者為占故杜元凱注襄九年
六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九遇揲則得老陽
六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此張氏以為
陽數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不
變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之別名
且七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以
重錢避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰
不可復畫陰爻故交其錢避八而稱六但易含萬象所託多塗
義或九一見龍在田利見大人處於地上故曰見龍
然也九一見龍在田利見大人處於地上故曰見龍
德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰疏九二
三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉疏九二
見大人。正義曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田
是地上可營為有益之處陽氣發在地上故曰在田且一之與
二俱為地道二在一上所以稱田見龍在田是自然之象利見
大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非

君位而有君德故天下眾庶利見九二之大人故先儒云若夫
子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人案文言云九二
德博而化又云君德也王輔嗣注云雖非君位君之德也是九
二有人君之德所以稱大人也輔嗣又云利見大人唯二五焉
是二之與五俱是大人為天下所利見也而褚氏張氏同鄭康
成之說皆以為九二利見九五之大人其義非也且大人之云
不專在九五與九二故訟卦九五之大人又蹇卦利見大人此
大人之文施處廣矣故輔嗣注謂九二也是大人非專九五○
注處於地上至唯二五焉。正義曰處於地上故曰在田者先
儒以為重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應
三與上相應矣上下兩體論天地人各別但易含萬象為例非
一及其六位則一二為地道三四為人道五上為天道二在一
上是九二處其地上所田食之處唯在地上所以稱田也觀輔
嗣之注焉唯取地上稱田諸儒更廣而稱之言田之耕稼利益
及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也德施
周普者下小象文謂周而普獨居中不偏者九二居在下卦之
中而於上於下其心一等是居中不偏也周普也雖非
君位者二為大人已居二位是非君位也君之德者以德施周
普也文言云德博而化又云君德也是九二有人君之德也初
則不彰者謂潛隱不彰顯也三則乾乾者危懼不安也四則或

躍者謂進退懷疑也。上則過亢，過謂過甚，亢謂亢極，利見大人。唯二五焉者，言範模乾之一卦，故云唯二五焉。於別卦言之，非唯二五而已，故訟卦蹇卦並云利見大人，所以施處廣，非唯二五也。諸儒以為九二當太蔭之月，陽氣發見，則九三為建辰之月，九四為建午之月，九五為建申之月，為陰氣始殺，不宜稱飛龍在天上，九為建戌之月，羣陰既盛，上九不得言與時偕極。於此時，陽氣僅存，何極之有？諸儒此說，於理稍乖。此乾之陽氣漸生，似聖人漸出，宜據十一月之後，至建巳之月，已來此九二當據建丑，建寅之間，於時地之萌芽，初有出者，即是陽氣發見之時。有陽在陽生之月，尚有陰存，所以六律六呂陰陽相間，取象論義，與此不殊。乾之初九，則與復卦不殊。乾之九二，又與臨卦无別，何以復臨二卦與此不同者？但易論象，復臨二卦既有羣陰見象於上，即須論卦之象義，各自為文。此乾卦初九九二，只論居位一爻，无羣陰見象，故但自**九二君子終日乾乾夕**明當爻之地，為此與臨復不同。

惕若厲无咎

剛之險上不在天，未可以安其尊也。下不在田，未可以寧其居也。純脩下道，則居上之德廢，純脩上道，則處下之禮曠。故終日乾乾，至于夕惕，猶若厲也。居上不驕，在下不

憂，因時而惕，不失其幾，雖危而勞，可以無咎。處下卦之極，愈於上九之亢，故竭知力而後免於咎也。乾三以處下卦之上，故免龍戰之災。疏九三君子至夕惕若厲无咎。○正卦之上，故免龍戰之災。疏九三君子至夕惕若厲无咎。○正不得中，故不稱大人。陽而得位，故稱君子。在憂危之地，故終日乾乾。言每恒終竟，此日健健自強，勉力不有止息。夕惕者，謂終竟此日，後至向夕之時，猶懷憂惕，若厲者，若如也。厲危也。言尋常憂懼，恒如傾危，乃得无咎。謂既能如此戒慎，則无罪咎。如其不然，則有咎。故繫辭云：无咎者，善補過也。此一爻，因陽居九三之位，皆以人事明其象。○注處下體之極，至免龍戰之災。○正義曰：處下體之極者，極終也。三處下體之極，故云極也。又云：居上體之下者，四與上是上卦之下，下體之極，故云極也。但居上體之下，四則已入上體，但居其上體之下，故九四注云：居上體之下，與此別也。云履重剛之險，云上下皆有陽爻，剛強好為險難，故云履重剛之險。云上下皆有陽爻，剛強在天位，其尊自然安處在上，卦之在下，未可以安其尊者，若在故云未可以安其尊也。下不在田，未可以寧其居者，田是所居之處，又是中和之所，既不在田，故不得安其居。純脩下道，則居上之德廢者，言若純脩下道，以事上，卦則已居下卦之上，其德廢壞，言其太卑柔也。純脩上道，則處下之禮曠者，曠謂空曠，言

已純脩居下卦之上道以自驕矜則處上卦之下其相終竟空曠夕惕猶若厲也者言雖至於夕恒懷惕懼猶如未夕之前當若厲也案此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜為語辭但諸儒並以若為如如似有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之因時而惕不失其幾者因時謂因可憂之時故文言云因時而惕又云知至至之可與幾也是因時而惕不失其幾也雖危而勞者若厲是雖危終日乾乾是而勞也故竭知力而後免於咎者王以九三與上九相並九三處下卦之極其位猶舉故竭知力而得免咎也上九在上卦之上其位極尊雖竭知力不免亢極言下勝於上卑**九四或躍在淵无咎**道革之時也上不在天下不勝於尊**九四或躍在淵无咎**道革之時也上不在天下不勝於尊不在人履重剛之險而无定位所處斯誠進无常之時也近乎尊位欲進其道道乎在下非躍所及欲靜其居非所安持疑猶豫未敢決志用心存公進**疏**九四或躍在淵无不在私疑以為慮不謬於果故无咎也**疏**九四或躍在淵无也躍跳躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍在淵未即飛也此自然之象猶若聖人位漸尊高欲進於王位猶豫遲疑在於故位未即進也云无咎者以其遲疑進退不即果敢以取尊位故无咎也若其貪利務進時未可行而行則物

所不與故有咎也若周西伯內執王心外率諸侯以事紂也○注去下體之極至无咎也○正義曰去下體之極者離下體入彼仍處九三與此別也云乾道革之時者革變也九四去下體之極入上體是乾道革之時云不在天下不在田中不在人者易之為體三與四為人道入近在下不在於上故九四云不在人者易於天下復不在於地中又不當於人上下皆无定位所處也斯誠進退无常之時者文言云上下无常進退无恒是也欲進其道追乎在下非躍所及者謂欲進已聖道而居王位但逼迫於下羣衆未許非已獨躍所能進也欲靜其居居非所安持疑猶豫未敢沒志者謂志欲靜其居處百姓既未離禍患須當拯救所以不得安居故遲疑猶豫未敢沒志斷其志而苟進也用心存公進不在私者本為救亂除患不為於己是進不在私也疑以為慮不謬於果者本為救亂除患不為於己是進不在私也疑當錯謬於果敢之事而致敗亡若疑惑以為思慮則不錯謬於果敢之事其錯謬者若宋襄**九五飛龍在天利見大人**公與楚人戰而致敗亡是也**九五飛龍在天利見大人**不行不躍而在乎天非飛而何故曰飛龍也龍德在天則大人之路亨也夫位以德興德以位敘以至德而處盛位萬物之觀

不亦疏九五至利見大人。正義曰言九五陽氣盛至於天
宜乎疏故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰
而居天位德備天下為萬物所瞻觀故天下利見此居王位之
大人。注龍德在天。正義曰龍德在天則大人之道得亨通猶若文王拘在羑
聖人有龍德居在天位則大人之道得亨通猶若文王拘在羑
里是大人道路未亨也夫位以德興者位謂王位以聖德之人
能與王位也德以位敘者謂有聖德之人得居王位乃能敘上
其聖德若孔子雖有聖德而无其位是德不能以位敘也

九亢龍有悔

疏正義曰上九亢陽之至大而極盛故曰
有龍德上居天位久而亢極物極則反故有悔也純陽雖極未
至大凶但有悔吝而已繫辭云悔吝者言乎其小疵也故鄭引
堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也凡悔之為文既是小
疵不單稱悔也必以餘字配之其悔若在則言有悔謂當有此
悔則此經是也其悔若無則言悔亡言其悔已亡也若恒卦九
二悔亡是也其悔雖亡或是更取他文結之若復卦初九不遠
復无祗悔之類是也但聖人至極終始无虧故文言云知進退
存亡而不失其正者其唯聖人乎是知大聖之人本無此悔但
九五天位有大聖而居者亦有非大聖而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之也

用九見羣龍

无首吉九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健
而居人之首則物之所不與也以柔順而為不正則
佞邪之道也故乾吉疏用九見羣龍无首吉。正義曰用九
在无首坤利在承貞。見羣龍者此一句說乾元能用天德
也九天德也若體乾元聖人能用天德則見羣龍之義羣龍之
義以无首為吉故曰用九見羣龍无首吉也。注九天之德。
正義曰九天之德者言六爻俱九乃共象曰大哉乾元萬
成天德非是一爻之九則為天德也

物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始

六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性

命天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也
有天之形而能承保无虧為物之首統之者豈非至健哉
大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用
處則乘潛龍出則乘飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器
靜專動直不失大和豈疏象曰大哉乾元至各正性命。正
非正性命之情者邪。義曰夫子所作彖辭統論一卦之
義或說其卦之德或說其卦之義或說其卦之名故畧例云彖
者何也統論一卦之體明其所由之主案諸氏莊氏並云彖斷

也斷定一卦之義所以各為彖也但此彖釋乾與元亨利貞之
德但諸儒所說此彖分解四德意各不同今案莊氏之說於理
稍密依而用之大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾
與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之大哉乾
元者陽氣吳大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元
萬物資始者釋其乾元稱大之美以萬象之物皆資取乾元而
各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物
始以此乃能統領於天是有形之物以其至健能總統有形
是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言
乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形
各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句
總結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則
潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六
爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應
生而殺應殺而生六位不以時而成也時乘六龍以御天者此
二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之
陽氣以控御於天體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂
之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以健元始總明乾德
故云乃統天也此各乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道
變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自

然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物故云乾道也變
謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂
之為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者各能正定物之
性命性者天生之質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴賤
夭壽之屬是也○注天也者形之名也至豈非正性命之情者
耶○正義曰夫形也者物之累也凡有形之物以形為累是含
生之屬各憂性命而天地雖復有形常能永保无虧為物之首
豈非統用之者至極健哉若非至健何能使天形无虧見其无
累則知至健也乘變化而御大器者乘變化則乘潛龍飛龍之
屬是也而御大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所
以運動不息故云而御大器謂天也乘此潛龍飛龍而控御天體所
為體其靜住之時則專一不轉移也其運動之時正直不傾邪
也故上繫辭云夫乾其靜也專其動也直是以大生焉韓康伯
注云專一也直剛正也不失大和則下文保合大和是也豈
非正性命之情者耶以乾能正定物之性命故云豈非正性命
之情者耶謂物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情
有而物之性命各有情也所稟生者謂之性隨時念慮謂之情
无識无情今據有識而言故稱曰情也夫子為彖之體斷明一
卦之義體例不同莊氏以爲凡有一十二體今則畧舉大綱不
可事事繁說莊氏云彖者發首則歎美卦者則此乾彖云大哉

乾元坤卦彖云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人彖云柔得位得中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人於野亨注云同人於野亨利涉大川非二之所能也是乾之所行故特曰同人曰此等之屬為文不同唯先或後故上下參差體例不同或難其解或易畧解若一一比並曲生節例非聖人之本趣恐學者之徒勞心不曉也今皆畧而不言必有其義 **保合大和乃利貞** 剛暴而不和而 **疏** 正義曰此二句釋利貞也純陽剛暴若無利順則物不得利又失其正以能保安合會大和之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也 **首出庶物萬國咸寧** 萬國所以寧 **疏** 正義曰自上德自然養萬物之道此二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人為君在眾物之上最尊高於物以頭首出於眾物之上各置君長以領萬國故萬國皆得寧也人君位實尊高故於此云首出於庶物者也志須早下故前經云无首吉也但前文說乾用

天德其事既詳故此文聖人以人事象乾於文略也以此言之聖人亦當令萬物資始統領於天位而雲行雨施布散恩澤使兆庶眾物各流布其形又大明乎盛衰終始之道使天地四時貴賤高下各以時而成又任用羣賢以奉行聖化使物各正性命此聖人所以 **象曰天行健君子以自強不息** **疏** 象乾而立化 **象曰天行健君子以自強不息** 正義曰此大象也十翼之中第三翼總象一卦故謂之大象但萬物之體自然各有形象聖人設卦以寫萬物之象今夫子釋此卦之所象故言象曰天有純剛故有健用今畫純陽之卦以比擬之象象在彖後者彖詳而象略也是以過半之義思在彖而不在象有由而然也天行健者行者運動之稱健者強壯之名乾是眾健之訓今大象不取餘健為釋偏說天者萬物壯健皆有衰怠唯天運動日過一度蓋運轉混沒未曾休息故云天行健健是乾之訓也順者坤之訓也坤則云地勢坤此不言天行健而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦是也或直舉上下二體者若雲雷屯也天地交泰也天地不交否也雷電噬嗑也雷風恒也雷雨作解也風雷益也雷電皆至豐

也滄雷震也隨風巽也習坎坎也明兩作離也兼山艮也麗澤
直舉兩體上下相對者天與水違行訟也上下體相違或取兩體
火同人上也上下澤睽也凡此四卦或取兩體相對而俱言也雖
相合或取兩體上下相承而為卦也故兩體相對而俱言也雖
上二體共成一卦或直指上體而為卦也故兩體相對而俱言也雖
風行天上小畜也火在天上大有也雷出地奮豫也風行地上
觀也山附於地剝也澤滅木大過也雷在天壯也明出地
上晉也風自火出家人也澤上火天夫也澤上於地萃也明行
水上升象而連於下亦意取象於水比也澤上於地鼎也風行
象而先舉象而下象於下亦意取象於水比也澤上於地鼎也風行
上有澤咸也山上有雷旅也木上有水井也澤上有火鼎也風行
澤上有風中孚也山上有雷歸妹也山上有水蹇也澤上有水師也
以出上象亦意取象於下亦意取象於水比也澤上於地鼎也風行
象取象於下象亦意取象於下亦意取象於水比也澤上於地鼎也風行
有風巽也山下有火賁也天下有雷行无妄也山中有水師也山下
下有山遯也山下有澤損也天下有風姤也山中有雷頤也山下
中有雷隨也地中生木升也澤中有風姤也地中有山謙也

舉上體後明下體也其上體是天天與山則稱下也若上體是
地地與澤則稱中也或有大畜也明人地中明夷也澤无水困也
在地中復也天在山中大畜也明人地中明夷也澤无水困也
是地中復也天在山中大畜也明人地中明夷也澤无水困也
此等象辭或有實象或有假象實象者若在地上有水比也地中
此等象辭或有實象或有假象實象者若在地上有水比也地中
生木升也皆非虛故言實也假象者若天在山中風自火出如
此之類實無此象假而為義故謂之假也雖有實象假象皆以
義示人總謂之象也天行健者謂天之自然之行晝夜不息周而復
始无時虧退故云天行健此謂天之自然之象君子自彊勉力不
息此以人事法天所行言君子變之人用此卦象自彊勉力不
止息言君子者謂君臨上君子變之人用此卦象自彊勉力不
夫有地者凡言君子義皆然也但位尊者卦象以諸卦並稱
者象卦之義少也但須量於天子而行各法其卦也所以諸卦並稱
君若卦體之義唯施於天子而行各法其卦也所以諸卦並稱
比卦稱先王以建萬國豫卦稱先王以作樂崇德觀卦稱先王
以省方觀民設教噬嗑稱先王以明德罰勑復卦稱先王以亨于帝
立廟祭卦稱后以財成天地之道姤卦稱后以潛龍勿用
施命誥四方稱后兼諸侯也自外卦並稱君子

潛龍勿用

陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復

道也以上言之則不驕以下言疏潛龍勿用至反覆道也

不可久是夫子釋六爻之象辭謂之小象以初九陽潛地中故

云陽在下也經言龍而象言陽者明經之稱龍則陽氣也此一

爻之象專明天之自然之氣也見龍在田德施普者此以人事

言之用龍德在田似聖人已出在世道德恩施能普徧也此初

九勿用是其周普也若比九五則猶狹也終日乾乾反復道者

此亦以人事言之君子終日乾乾自強不息故反之與覆皆合

其道反謂進反在上也處下卦之上能不驕逸是反能合道也

覆謂從上倒覆而下居上卦之下能不憂懼是覆能合道也

或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍

有悔盈不可久也疏或躍在淵至盈不可久也

言之進則跳躍在上退在潛處在淵猶聖人疑或而在於貴位

也心所欲進意在於公非是為私故進无咎也飛龍在天大人

造者此亦人事言之飛龍在天猶聖人之在王位造為也唯大

人能為之而成就也姚信陸績之屬皆以造為造至之造今案

象辭皆上下為韻則姚信之義其讀非也亢龍有悔盈不可久

者此亦人事言之九五盈也盈而不已則至上九地致亢極

有悔恨也故云盈不可久也但此六爻象辭第一爻言陽在下

是舉自然之象明其餘五爻皆有自然之象舉初以見未五爻

並論人事則知初爻亦用九天德不可為首也疏正義

曰此一節釋經之用九之象辭經稱用九故象更疊云用九云

天德不可為首者此夫子釋辭也九是天之德也天德剛健當

以柔和接待於下不可更懷尊剛文言曰元者善之長

也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹

也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足

以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰

乾元亨利貞疏文言曰至乾元亨利貞

者是以乾元亨利貞也正義曰文言

戶邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以

開釋之莊氏云文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文言今

謂夫子但贊明易道申說義理非是文飾華彩當謂釋二卦之
經文故稱文言從此至元亨利貞明乾之四德為第一節從初
九曰潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第二節自潛龍勿
用下至天下治也論六爻之人事為第三節自潛龍勿用陽氣
潛藏至乃見天則論六爻之自然之氣為第四節自乾元者至天
下平也此一節復說乾元之四德之義為第五節自君子以成
德為行至其惟聖人乎此一節更廣明六爻之義為第六節今
各依文解之此第一節論乾之四德也元者善之長也此已下
論乾之四德但乾之為體是天之用凡天地運化自然而爾因
无而生有也元為而自為天本无心豈造元亨利貞之德也天
本无名豈造元亨利貞之名也但聖人以人事託之謂此自然
之功為天之四德垂教於下使後代聖人法天之所為故立天
四德以設教也莊氏云第一節元者善之長者謂天之所為故立天
養萬物善之大者莫善於元為施生之宗故言元者善之長
也亨者嘉之會也利者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚
故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其
宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使
物皆得幹濟莊氏之意以此四句明天之德也而配四時元是
物始於時配春春為發生故下云體仁仁則春也亨是通暢萬
物於時配夏故下云合禮禮則夏也利為和義於時配秋秋既

物成各合其宜貞為事幹於時配冬冬既收藏事皆幹了也於
五行之氣唯少土也土則分王四季四氣之行非土不載故不
言也君子體仁足以長人者自此已下明人法天之行此四德
言君子之人體包仁道汎愛施生足以合禮者言君子能使萬物
謂行仁德法天之元德也嘉會足以合禮者言君子能使萬物
嘉美集會足以配合於禮謂法天之亨也利物足以和義者言
君子利益萬物使物各得其宜足以合於義法天之利也貞
固足以幹事者言君子能堅固貞正令物得成使事皆幹濟此
法天之貞也施於王事言元則仁也亨則禮也利則義也貞
則信也不論智者行此四事並須資於知且乾鑿度云水土二
行兼信與知也故畧而不言也君子行此四德者故曰乾元亨
利貞以君子之人當行此四德之德是以文王作易稱元亨利
貞之德欲使君子之法之但行此四德則與天同功非聖人不可
唯云君子者但易之法之但行此四德則與天同功非聖人不可
故總云君子使諸侯公卿之等悉皆行之但聖人行此四德能
盡其極也君子行此四德各量力而為多少各有其分但乾卦
象天故以此四德皆為天德但陰陽合會二象相成皆能有德
非獨乾之一卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於
乾故乾卦直云四德更无所言欲見乾之四德但餘卦四德有劣於
卦四德之下則更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦

之類是也亦有四德之上即論餘事若革卦云巳日乃孚元亨
利貞悔亡也亦由乃孚之七卦是也亦有其卦非善而有四德者
即乾坤屯臨隨无妄革七卦是也故隨卦有元亨利貞乃得悔亡也
以其卦凶故有四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是
也四德具者其卦未必善也亦有三德者即離咸萃兌渙小過
凡六卦就三德之中為文不一或終稱三德於上更別陳餘事
於下若離咸之屬是也就先云亨更陳餘事乃始云利貞者以有
餘事乃得利貞故也亦有二德者大有蠱漸大畜升困中孚凡七
卦此二德或在事上言之或在事後言之由後有事乃致此二
節既濟未濟凡十五卦皆一德也並是亨也或多在事上言之
或在事後言之履卦云履虎尾不噬人亨由有事乃得亨以前所
論德者皆於經文挺然特明德者乃言之也其有因事相連而
言德者則不數之也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二
德連事起交故不數也遯卦云亨小利貞雖有亨貞二德亦不數也
旅卦云旅小亨旅貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦
云原筮元永貞无咎否卦云否之匪人不利君子貞雖有貞字
亦連他文言之又非本卦德亦不數之匪人不利君子貞雖有貞字
卦云有孚維心亨損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而

言之故亦不數所以然者但易含萬象事義非一隨時曲變不
可為典要故也其有意義各於卦下詳之亦有卦善而德少者
若泰與謙復之類雖善唯一德也亦有全无德者若豫觀剝晉
蹇解夬姤井艮歸妹凡十一卦也夫略唯有凶卦无德者若剝
蹇夬夬之屬是也亦有卦善而无德者晉解之屬是也各於卦
下詳之凡四德者亨之與貞其德特行若元之與利則配連他
事其意以元配亨以和配貞雖配他事為文元是元大也始首
也利是利益也合和也配貞雖配他事為文元是元大也始首
俱為四德元雖配亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃裳
元吉是也利亦非獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建
侯利見大人利君子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦謂
他事之利不數以爲德也此四德非唯卦下有之亦於爻下有
之但爻下其事稍少故黃裳元吉及何天之衢亨小初九曰
貞吉大貞凶此皆於爻下言之其利則諸爻皆有 初九曰
潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
世不為世俗 疏 初九曰至不易乎世。正義曰此第二節釋
夫子所移易也 初九曰至不易乎世。正義曰此第二節釋
夫子所移易也 初九曰至不易乎世。正義曰此第二節釋
龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

義聖人有龍德隱居者也不易乎世者不移易其心在於世俗雖逢險難不易本志也不成乎名遊

世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確

乎其不可拔潜龍也疏不成乎名至潜龍也正義曰不成乎名者言自隱默不

成就於令名使人知也遊世无悶者謂逃世雖逢无道心

无所悶不見是而无悶者言舉世皆非雖不見善而心亦无悶

上云遊世无悶心處僻陋不見是而无悶此因見世俗行惡是

亦无悶故再起无悶之文樂則行之憂則違之者心以為樂已

則行之心以為憂已則違之確乎其不可拔者身雖逐物推移

隱潜避世心志守道確乎堅實其不可拔此是潜龍之義也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德

而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠

善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大

人君德也疏九二曰至君德也正義曰此釋九二爻辭

九五居尊得位故但云龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

者庸謂中庸庸常也從始至末常言之信實常行之謹慎閑邪

存其誠者言防閑邪惡當自存其誠實也善世而不伐者謂為

善於世而不自伐其功德博而化者言德能廣博而變化於世

俗初爻則全隱遊避世二爻則漸見德行以化於俗也若舜漁

於雷澤陶於河濱以器不窳民漸化之是也易曰見龍在田利

見大人君德者以其異於諸爻故特稱九三曰君子終日

乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩

業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也

知至至之可與幾也知終終之可與存義也

體之極是至也居一卦之盡是終也處事之至而不犯咎知至

者故可與成務矣處終而能全其終知終者也夫進物之速

初鮮克有終夫可與存義者其唯知終者乎疏九三曰至

也正義曰此釋九三爻辭也子曰君子進德脩業者德謂德

行業謂功業九三所以終日乾乾者欲進益道德脩營功業故

易一

終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終存義也忠信所以進德者復解進德之事推忠於人以信待物人則親而尊之其德日進是進德也修辭立其誠所以居業者辭謂文教誠謂誠實也外則脩理文教內則立其誠實內外相成則有功業可居故云居業也上云進德下復云進德上云脩業下變云居業者以其間有脩辭之文故避其脩文而云居業且功業宜云居也知至至之可與幾者九三處一體之極方至上卦之下是至也既居上卦之下而不凶咎是知至也既能知是將至則是識幾知理可與共論幾事幾者去无入有有理而未形之時此九三既知時節將至知理欲到可與共營幾也知終終之可與存義者居一體之盡而全其終竟是知終也既能知此終竟事得宜九三既能知其自全故可存義然九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行。注處一體之極即至也三在下卦之上是至極處一體之極是至也者莊氏云極即至也三在下卦之上是至極處一體之極是至也者莊氏是下卦已極將至上卦之下是謂至上卦也下云在下位而不憂注云知夫至至故不憂此以人事言之既云下位明知在上卦之下欲至上卦故不憂是知將至上卦若莊氏之說直云下

卦上極是至極儻无上卦之體何可至也何須與幾也是知至者據上卦為文莊說非也處事之至而不犯咎是知至者謂三近上卦事之將至能以禮知屈而不觸犯上卦之咎則是知事之將至故可與成務者務謂事務既識事之先幾可與以成其事務與猶許也言可許之事不謂此人共彼相與也進物之速者義不若利者利則隨幾而發見利則行也義者依分而動不妄求進故進物速疾義不如利由義靜而利動故也存物之終者利不及義者保全已成之物不妄與動故利不及義也故靡不有初鮮克有終者見利則行不顧在後是故居上位而不不驕在下位而不憂是故居上位而不驕在下位而不憂也知夫至至故不憂也

不驕在下位而不憂 是故居上位而不驕在下位而不憂也知夫至至故不憂也

是故居上位而不驕 是故居上位而不驕在下位而不憂也知夫至至故不憂也

疏 是故居上位而不驕在下位而不憂也知夫至至故不憂也

敢懷驕慢在下位而不憂者處上卦之下故稱下位以其知事將至務幾欲進故不可憂也。注明夫終傲故不驕也至故不憂也。正義曰明夫終傲故不驕者解知終也知夫至至故不憂者解知至也前經知至在前知終在後此經先解知終後解知至者隨文也。故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。林

惕之謂也。處事之極，失時則廢。懈。故乾乾至无咎矣。正
怠則曠。故因其時而惕，雖危无咎。疏。義曰：九三以此之故，恒
乾乾也。因其已終，已至之時，而心懷惕懼，雖危不寧。以其知終
知至，故无咎。注：處事之極，至解怠則曠。正義曰：處事之極
失時，則廢者，謂三在下卦之上，體是處事之極，至也。失時不
進，則幾務廢闕，所以乾乾須進也。懈怠則曠者，既處事極，則
終也。當保守已終之業，若懈怠驕逸，則功業空曠。所以
以乾乾也。失時則廢，解知至也。懈怠則曠，解知終也。九四曰
或躍在淵，无咎，何謂也？子曰：上下无常，非為邪
也。進退无恒，非離羣也。君子進德脩業，欲及時
也。故无咎。疏。九四曰：至故无咎。正義曰：此明九四爻辭
也。子曰：上下无常，非為邪者，上而欲躍，下而
欲退，是无常也。意在於公，非是為邪也。進退无恒，非離羣者，何
氏云：所以進退无恒者，時使之然，非苟欲離羣也。何氏又云：言
上下者，據位也。進退者，據爻也。所謂非離羣者，言雖進退无恒，
猶非羣眾而行，和光俯仰，並同於眾，非是卓絕，獨離羣也。君子
進德脩業，欲及時者，進德則欲上，欲進也。脩業則欲下，欲退也。
進者棄位，欲躍是進德之謂也。退者仍退在淵，是脩業之謂也。

其意與九三同，但九四欲前進多於九三，故云九三故云九五曰飛
龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲相應，同氣

相求，水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而
萬物覩，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從

其類也。疏。九五曰：至各從其類也。正義曰：此明九五爻

所以利見大人，因大人與眾物感應，故廣陳眾物，眾物應之，
聖人之作，而萬物瞻覩以結之也。同聲相應者，若彈宮而宮應，
彈角而角動是也。同氣相求者，若天欲雨而礎柱潤是也。此二
者，聲氣相感也。水流濕，火就燥者，此二者以形象相感，水流於
地，先就濕處，火焚其薪，先就燥處，此同氣水、火皆无識，而相感
先明自然之物，故發初言之也。雲從龍，風從虎者，龍是水畜，雲
是水氣，故龍吟則景雲出，是雲從龍也。虎是威猛之獸，風是震
動之氣，此亦是同類相感，故虎嘯則谷風生，是風從虎也。此二
句，明有識之物，感无識，故以次言之。漸就有識而言也。聖人作
而萬物覩者，此二句正釋飛龍在天，利見大人之義。聖人作則

飛龍在天也萬物觀則利見大人也陳上數事之名本明於此是有識感有識也此亦同類相感聖人有生養之德萬物有生養之情故相感應也本乎天者親上本乎地者親下者在上雖陳感應唯明數事而已此則廣解天地之間共相感應之義莊氏云天地網緝和合二氣共生萬物然萬物之體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附於下也則各從其類者言天地之間共相感應各從其氣類此類因聖人感萬物以同類故以同類言之其造化之性陶甄之器非唯同類相感亦有異類相感者若磁石引針琥珀拾芥蠶吐絲而商弦絕銅山崩而洛鍾應其類煩多難一言也皆冥理自然不知其所以然也感者動也應者報也皆先者為感後者為應非唯近事則相感亦有遠事遙相感者若周時獲麟乃為漢高之應漢時黃星後為曹公之兆感應之事應非片言可悉今意在釋理故略舉大綱而已

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

高而无民下无**疏**正義曰此明上九爻辭也子曰貴而无位者以上九非位而上九居之是无位

也高而无民者六爻皆无陰是无民也賢人在下位而无輔賢人雖在下位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣乾文言首不論乾而先說元下乃曰乾何也夫乾者統行四事者也君子以自強不息行此四者故首不論乾而元亨利貞餘爻皆說龍至於九三獨以君子為目何也夫易者象也象之所生於義也取象焉是故初九二龍德皆應其義故可論龍以明之也至於九三乾乾夕惕非龍德也明以君子當其象

疏是以動而正義曰聖人設戒居此之時不可動作也注夫乾者統行四事者也正義注意以乾為四德之主文言之首不先說乾而先說四德者故自發問而釋之以乾體當分无功唯統行此四德之事行此四德乃是乾之功故文言先說君子以自強不息行此四德者故先言之發首不論乾也但能四德既備乾功自成故下亨利貞

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日

乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治

也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放
遠善柔非天下至理未之能也故乾元用九則天下治也夫識
物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛
而勿用何乎必窮處於下也見而在田必以時之適舍也以交
為人以位為時人不妄動則時皆可知也文
王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣
正義曰此一節是文第三節說六爻人事所治之義潛龍勿
用下也者言聖人於此潛龍之時在卑下也見龍在田時舍者
舍謂通舍九二以見龍在田是時之通舍也終日乾乾行事者
言行此知至知終之事也或躍在淵自試者言聖人逼近五位
不敢果決而進唯漸漸自試意欲前進遲疑不定故云自試也
飛龍在天上治者言聖人居上位而治理也亢龍有悔窮之災
者言位窮而致災災則悔也非為大禍災也乾元用九天下治
者易經上稱用九用九之文總是乾德又乾字不可獨言故舉
元德以配乾也言此乾元用九德而天下治九五止是一爻觀
見事狹但云上治乾元總包六爻觀見事濶故云天下治也

注此一章全以人事至國可知矣○正義曰此一章全以人事
明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此
章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔
非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直
放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔詔貌恭心狠使人不知其
惡識之為難此用九純陽者是全用剛直更無餘陰柔善之人
堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所
以然之理皆可非天下之至理未之能也夫識物之動則其所
之動謂龍之動也則其所以然之理皆可非天下之至理未之能
潛所以見然此之理皆可非天下之至理未之能也夫識物之動
於他獸不妄舉動可潛則潛可見也龍之為德不為妄者言龍
必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則在
嗣以通舍之義也是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是
其時故文王明夷則主可知矣以位為時者交居其位猶若人遇
也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅於人則知
國君无道合其羈旅出外引文
王仲尼者明龍潛龍見之義
龍在田天下文明終日乾乾與時偕行
與天時俱
不息

疏

潛龍勿用至與時偕行。正義曰此一節是文言第四節。明六爻天氣之義。天下文明者。陽氣在田。始生萬物。故天

天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極

與時運。疏

或躍在淵至與時偕極。正義曰乾道乃革者。去下體入上體。故云乃革也。乃位乎天德者。位當天德之位。言九五陽居於天

乾元用九乃見天則

此一章全說天氣以

乾元者始而亨者也利貞者性情也

元何能

通物之始不性其情何能久行其正是故

疏

也。正義曰此

一節是第五節復明上初章及乾四德之義也。乾元者始而亨者也。以乾非自當分有德以元亨利貞為德。元是四德之首。故夫子恆以元說乾而亨通也。此解元亨二德也。利貞者性情也。德故能為物之始而亨通也。此解元亨二德也。利貞者性情也。者所以能利益於物而得正者。由性制於情也。注不為乾元至必性情也。正義曰乾之元氣其德廣大故能通諸物之始。若餘卦元德雖能始生萬物。德不周普。故云不為乾元何能通物之始。其實坤元亦能通諸物之始。以此文言論乾元之德。故注連言乾元也不性其情何能久行。其正者性者天生之質。正而不邪。情者性之欲也。言若不能以性制情。使其情如性則不能久行。其正者性之欲也。言若不能以性制情。使其情如性則故合散。屈伸與體相垂。形躁好靜。質柔愛剛。體與情反。質與願違。是父者所以明情。故六爻發散旁通。萬物之情。輔嗣之意。以初為元。用之。上為盡末之境。其居位者。唯二三四五。故繫辭云。六位時成。二四為陰。位陰居。為得位。陽居。為失位。三五為陽。位陽居。為得位。陰居。為失位。三陰居。為失位。四五為陽。求者陽也。一與四。二與五。三與上。若一陰一陽。為有應。若俱陰。俱陽。為無應。此其六爻之大略。乾始能以美利利天下。其義具於繫辭於此。略言之。

不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精
也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲
行雨施天下平也疏乾始能以美利至天下平也。正
所利大矣哉者此復說始而亨利貞之義乾始謂乾能始生萬
物解元也能以美利天下解利也謂能以生長美善之道利
益天下也不復說亨貞者前文亨既連始貞又連利舉始舉利
則通包亨貞也不言所利大矣哉者若坤卦云利牝馬之貞及
利建侯利涉大川皆言所利之事此直云利貞不言所利之爭
欲見无不利也非唯止一事而已故云不言所利大矣哉其實
此利為无不利也此貞亦无所不貞是乾德大也故直云大哉乾乎
剛健中正純粹精者此正論乾德不兼通元也故直云大哉乾乎
謂五與二也故云剛健中正六爻俱陽是純粹也純粹不雜是
精靈故云純粹精也六爻發揮旁通情者發謂發越也揮謂揮
散也言六爻發越揮散旁通萬物之情也時乘六龍以御天者
重取乾象之文以贊美此乾之義雲行雨施君子以成德
天下平者言天下普得其利而均平不偏陂

為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行

而未成是以君子弗用也疏君子以成德為行至君

一節是文言第六節更復明六爻之義此節明初九爻辭周氏
云上第六節乾元者始而亨者也廣明乾與四德之義此君
子以成德為行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更為
第七節義或當然也君子以成德為行者明初九潛龍之義故
先開此語也言君子之人當以成就道德為行初九潛龍之義
使人日可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日
潛者以時未可見其德行之事此君子之常也不應潛隱所以今日
此夫子解潛龍之義此經中潛龍之言是德之幽隱而未見
所行之行未可成就是以君子弗用者德既幽隱行又未成是
君子於時不用以逢眾陰未可用也周氏云德出於己在身內
之物故云成行被於人在外之事故云為行下又即云行而未
成是行亦稱成周氏之說恐義非也成德為行者言君子成就
道德以為其行其成君子學以聚之問以辯之而處下
德為行未必文相對君子學以聚之問以辯之而處下
體資納於疏正義曰此復明九二之德君子學以聚之者九
物者也疏二從微而進未君位故且習學以畜其德問

以辯之者學有未了更詳問其事以辯決於疑也

寬以居之仁以行之易曰

見龍在田利見大人君德也正義曰寬以居之道者當用寬裕之道

居處其位也仁以行之者以仁恩之心行之被物易曰見龍在田利見大人君德者既陳其德於上然後引易本文以結之易之所云是君德寬以居之仁以行之是也但有君德未是君位

九三重剛而不中上不

在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎

矣疏九三至无咎矣○正義曰此明九三爻辭上之初九九

則發首先言九三九四其九五全不引易文上九則發首云九

之為言也上下不為例者夫子意在釋經義便則言以潛見須

言其始故豫張本於上三四俱言重剛不中恐其義同故並先

云爻位并重剛不中之事九五前章已備故不復引易但云大

人也上九亦前章備顯故此直言充之為言也案初九云潛之

為言上交云亢之為言獨二爻云言者褚氏以初上居无位之

地故稱言也其餘四爻是有位故不云言義或然也重剛者上

下俱陽故重剛也不中者不在二五之位故不中也上不在天

謂非五位下不在田謂非二位也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣者居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也

九

四重剛而不中上不在天下不在田中不在人

故或之或之者疑之也故无咎疏九四至故无咎

四爻辭也其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也中

不在人者三之與四俱為人道但人道之中人下近於地上遠

於天九三近二是下近於地正是人道故九三不云中不在人

九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人故或

之者以其上下无定故心或之也或之者疑之也者此夫子釋

經或字經稱或疑或之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九

三中雖在人但位卑近下向上為難故危惕其憂深也九

四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也夫

大人者與天地合其德與日月合其明與四時

合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天

而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

疏夫大人者至況於鬼神乎○正義曰此明九五爻辭但上節明大人與萬物相感此論大人之德无所不合廣言所合之事與天地合其德者莊氏云謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎者夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可况之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎疏

亢之為言也至其唯聖人乎○正義曰此明上九之義也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪者言此上九所以亢極有悔者正由有此三事若能三事備知雖居上位不至於亢也此設誠辭莊氏云進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正者其唯聖人乎者

聖人非但只知進退存亡又能不失其正道其唯聖人乎此經再稱其唯聖人乎者上稱聖人為知進退存亡發文下稱其唯聖人乎者為不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正故再發聖人之文也

坤元亨利牝馬之貞 坤貞之所利利於牝馬也坤元亨利牝馬之貞○正義曰此一節是文王於坤卦之乃亨故唯利於牝馬之貞

三三 坤上 坤元亨利牝馬之貞

下陳坤德之辭蓋乾坤合體之物故乾後次坤言地之為體亦能始生萬物各得亨通故云元亨與乾同也利牝馬之貞者此與乾異乾之所貞利於萬事為貞此唯云利牝馬之貞坤是陰道當以柔順為貞正借柔順之象以明柔順之德也牝對牝為柔馬對龍為順還借此柔順以兩柔道故云利牝馬之貞牝馬外物自然之象此亦聖人因坤元亨利牝馬之貞自然之德以垂教也不云牛而云馬者牛雖柔順不能行地无疆无以見坤廣生之德馬雖比龍為劣所而亦能廣遠象地之廣育○注至順而後乃亨至唯利於牝馬之貞○正義曰至順而後乃亨故唯利於牝馬之貞者案牝馬是至順牝馬在元亨之下在貞之上應云至順而後乃貞今云至順而後乃亨倒取上文者輔嗣之意下句既云牝馬之貞避此貞文故云乃亨但亨貞相將之

物故云至順之貞亦是至順之亨此坤德以牝馬至順乃得貞也下文又云東北喪朋去陰就陽乃得貞吉上下義反者但易含萬象一屈一伸此句與乾相對不可純剛敵乾故利牝馬君下句論凡所交接不可純陰當須剛柔交錯故喪朋吉也

子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋

安貞吉 西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西

後獲安 疏 君子有攸往至安貞吉 正義曰君子有攸往者

者以其至柔當待唱而後和凡有所為若不在物之先即迷惑若在物之後即得主利以陰不可先唱猶臣不可先君卑不可先尊故也西南得朋者此假象以明人事西南坤位是陰也今以陰詣陰乃得朋俱是陰類不獲吉也猶人既懷陰柔之行又向陰柔之方是純陰柔弱故非吉也東北喪朋安貞吉者西南既為陰東北反西南即為陽也以柔順之道往詣於陽是喪失陰朋故得安靜貞正之吉以陰而兼有陽故也若以人事言之象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室莊氏云先迷後得主利者唯據臣事君也得朋喪朋唯據婦適夫也其福狹非復引通之道。注西南致養之地至後獲安貞吉。正義

曰坤位居西南說卦云坤也者地也萬物皆致養焉坤既養物若向西南與坤同道也陰之為物必離其黨之於反類而後獲安貞吉者若二女同居其志不同必之於陽是之於反類乃得吉也凡言朋者非唯人為其黨性行相同亦為其黨假令人是陰柔而之剛正 象曰至哉坤元萬物資生乃順承亦是離其黨

天坤厚載物德合弘光 大品物咸亨牝

馬地類行地无疆 地之所以得无疆者以卑順行之 疏

象曰至行合无疆 正義曰至哉坤元至德合无疆此五句總明坤義及二德之首也但元是坤德之首故連言之猶乾之元德與乾相通共文也至哉坤元者歎美坤德故云至哉至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉萬物資生者言萬物資地而生初稟其氣謂之始成形謂之生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承平於天坤厚載物德合无疆者以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者其有二義一是廣傳无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之氣也含弘光大品

物咸亨者包含以厚光著盛大故品類之物皆得亨通但坤比
元即不得大名若比眾物其實大也故曰含弘光大者也此二
句釋亨也此馬地類行地無疆者以其柔順故云地類以柔順
為體終無禍患順行地無疆不復窮已此二句釋利貞也故上
交云利牝馬柔順利貞君子攸行先迷失道後順
之貞是也

得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

安貞之吉應地無疆

形與剛健為耦而以永保無疆用之者不亦至順乎若夫行之
不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難矣
疏柔順利貞至應地無疆○正義曰柔順利貞君子攸行者
迷失道者以陰在是之先失其為陰之道後順得常者以陰在
物之後陽唱而陰和人之得主利是後順得常西南得朋乃與類
行者以陰而造坤位是乃與類俱行東北喪朋乃終有慶者以
陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安貞之吉應地無疆者
安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若得靜而能正即得
其吉應合地之無疆是慶善之事也○注行之不以牝馬至求

安難矣○正義曰行之不以牝馬牝馬謂柔順也利之不以永

貞永貞謂貞固剛正也言坤既至柔順而利之即不兼剛正也

方而又剛者言體既方正而性又剛強即太剛也所以須牝馬

也柔而又圓者謂性既柔順體又圓曲謂太柔也故須永貞也

若其坤无牝馬又无永貞求安難矣云永貞者是象曰地勢

下用六交辭也東北喪朋去陰就陽是利之永貞象曰地勢

坤地形不順**疏**正義曰地勢方直是不順君子以厚德

載物**疏**亦包公卿諸侯之等但厚德容載萬物言君子者

至聖載物**初六履霜堅冰至**始於履霜至于堅冰所謂至

之極也**初六履霜堅冰至**柔而動也剛陰之為道本於

卑弱而後積著者也故取履霜以明其始陽之為物非**疏**初

基於始以至於著者也故以出處明之則以初為潛**疏**六

履霜堅冰至○正義曰初六陰氣之微似若初寒之始但履踐

其霜微而積漸故堅冰乃至義所謂陰道初雖柔順漸積著

乃至堅剛凡易者象也以物象而明人事若詩之比喻也或取

天地陰陽之象以明義者若乾之潛龍見龍坤之履霜堅冰龍

戰之屬是也或取萬物雜象以明義者若屯之六三即鹿无虞

六四乘馬班如之屬是也如此之類易中多矣或直以人事不

取物象以明義者若乾之九三君子終日乾乾坤之六三含章可貞之例是也聖人之意可以取象者則取象也可以取人事者則取人事也故文言注云至於九三獨以君子為目象曰者何也乾乾夕惕非龍德也故以人事明之是其義也

履霜堅冰陰始疑也馴致其道至堅冰也疏象曰履霜堅冰至至堅冰也○正義曰夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢手亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之辭象各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附陰始疑也者釋履霜之義言陰氣始凝結而為霜也馴致其道至堅冰也至堅冰也褚氏云履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣無為故積馴履霜必至於堅冰以明人事有為不可不制其節度故於履霜而逆以堅

六二直方大不習无不利居申得正極於地質任其自然而物自生疏六二至正義曰交言云直其正也二得其位極地之質故亦同地也俱包三德生物不邪謂之直也地體安靜是其方也无物不載是

其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為注居中得正○正義曰居中得正極於地質者謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象

象曰六一一之動直以方也而直方任疏象曰至直以方也○正義曰言六二之體所有與其質也疏動任其自然之性故云直以方也○注動而直方正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故畧例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

習无不利地道光也疏无不利猶地道光大故也

六三含章可貞或從王事无成有終三處下卦之陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發舍美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終疏六三至无成有終○正義曰含章可貞故曰无成有終也

者六三處下卦之極而能不被疑於陽

其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為注居中得正○正義曰居中得正極於地質者謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象

象曰六一一之動直以方也而直方任疏象曰至直以方也○正義曰言六二之體所有與其質也疏動任其自然之性故云直以方也○注動而直方正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故畧例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

習无不利地道光也疏无不利猶地道光大故也

六三含章可貞或從王事无成有終三處下卦之陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發舍美而可正者也故曰含章可貞也有事則從不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終疏六三至无成有終○正義曰含章可貞故曰无成有終也

者六三處下卦之極而能不被疑於陽

其大也既有三德極地之美自然而生不假修營故云不習无不利物皆自成无所不利以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所為注居中得正○正義曰居中得正極於地質者謂形質地之形質直方又大此六二居中得正是盡極地之體質也所以直者言氣至即生物由是體正直之性其運動生物之時又能任其質性直而且方故象

象曰六一一之動直以方也而直方任疏象曰至直以方也○正義曰言六二之體所有與其質也疏動任其自然之性故云直以方也○注動而直方正義曰是質以直方動又直方是質之與行內外相副物有內外不相副者故畧例云形躁好靜質柔愛剛此之類是也

習无不利地道光也疏无不利猶地道光大故也

章美也既居陰極能自降退不為事始唯內含章美之道待命
乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三
為臣或順從於王事故不敢為事之首主成於物故云无成唯
上唱下和奉行其終故云有終○注三處下卦之極○正義曰
三處下卦之極者欲見三雖陰爻其位尊也不疑於陽者陰之
尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應
斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞
象曰含章可
已下之事乃應斯義此爻全以人事明之

貞以時發也或從王事知光大也
象曰至知光大也○正義曰含章可貞以時發者夫子釋含章
之義以身居陰極不敢為物之首但內含章美之道待時而發
是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事
不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於

六四括囊无咎无譽
處陰之卦以陰居陰履非中位
之美括結否閉賢人乃
隱施慎則可非泰之道
而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎○
注不造陽事至非泰之道○正義曰不造陽事无含章之美者

六三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事
猶在故云含章章即陽之美也今六四以陰處陰內无陽事是
不造陽事无含章之美當括結否閉之時是
賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也
象曰括囊无

咎慎不害也
正義曰慎不害者釋所以括囊无咎之
義曰其謹慎不與物競故不被害也○

六五黃裳元吉
黃中之色也裳下之飾也坤為臣道美盡
於下夫體无剛健而能極物之情通理者

也以柔順之德處於盛位任夫文理者也垂黃裳以獲元
吉非用武者也極陰之盛不至疑陽以文在中美之至也
六五黃裳元吉○正義曰黃是中之色裳是下之飾坤為臣道
五居君位是臣之極貴者也能以中和通於物理居於臣職故
云黃裳元吉元大也以其德能如此故得大吉也○注黃中之
色○正義曰黃中之色裳下之飾者左氏昭十二年傳文也裳
下之飾則上衣比君下裳法臣也垂黃裳以獲元吉非用武者
以體无剛健是非用威武也以內有文德通達物理故象云
在中
象曰黃裳元吉文在中也
正義曰釋所以黃裳元吉之義以其文德在中故也既有
中和又奉臣職通達文理故云文在其中言不用威武也
上

六龍戰于野其血玄黃

陰之為道卑順不盈乃全其美盛而不已固陽之地陽所不堪

故戰于野疏上六至其血玄黃正義曰以陽謂之龍上六是陰于野疏之至極陰盛似陽故稱龍焉盛而不已固陽之地陽所不堪故陽氣之龍與之交戰即說卦云戰乎乾是也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃注盛而不已正義曰盛而不已固陽之地者固為占固陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰象曰

龍戰于野其道窮也用六利永貞

用六之利疏利永貞也

正義曰用六利永貞者此坤之六爻總辭也言坤之所用用此眾爻之六六是柔順不可純柔故利在永貞永貞也貞正也言長能貞象曰用六永貞以大終也能以永貞疏正義曰

大終者釋永貞之義既能用此柔順長守貞正所以廣大而終也若不用永貞則是柔而又圓即前注云求安難矣此永貞即坤卦之下安文言曰坤至柔而動也剛至靜而德貞吉是也

方

動之方直不為邪也柔而又圓消之道也其德至靜德必方也

疏

正義曰此一節是節一節明坤之德也自

積善之家以下第二節也分釋六爻之義坤至柔而動也剛者六爻皆陰是至柔也體雖至柔而運動也剛柔而積漸乃至堅剛則上云履霜堅冰是也又地能生物初雖柔而後至堅剛而成就至靜而德方者地體不動是至靜生物不邪是德能方正

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎

承天而時行疏正義曰後得主而有常者陰主卑退若在事之後不為物先即得主也此陰之

恒理故云有常含萬物而化光者自明象辭含弘光大言含養萬物而德化光大也坤道其順乎承天而時行者言坤道柔順承奉於天以量時而行即不敢為物之先恒相時而動積善之家必有餘慶積不

善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

疏積善之家至蓋言順也正義曰此

一節明初六爻辭也積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者欲明初六其惡有漸故先明其所行善惡事由久而積漸

故致後之吉凶其所由來者漸矣者言弑君弑父非一朝一夕率然而起其禍患所從來者積漸久遠矣由辯之不早辯者臣子所以久包禍心由君父欲辯明之事不早分辯故也此戒君父防臣子之惡蓋言順者言此履霜堅冰至蓋言順習陰惡之道積微而不已乃致此弑害稱蓋者是疑之辭凡萬事之起皆從小至大從微至著故上文善惡並言今獨言弑君弑父有漸者以陰主柔順積柔不已乃終至禍亂故特於坤之初六直言之欲戒其防柔弱之初又陰為弑害故寄此以明義

直
其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

疏 直其正也至所行也。正義曰此一節釋六二稱方是其義也義者宜也故事得宜故曰義君子敬以直內者覆釋直其正也言君子用敬以直內謂心也用此恭敬以直內者內理義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜各以方正然即前云直其正也方其義也下云義以方外即此應云以方正內改云敬以直正者欲見正則能敬故變正為敬也敬義立而德不孤者身有敬義以接於人

則人亦敬義以應之是德不孤也直則不邪正則謙恭義則與物無競方則凝重不躁既不習無不利則所行不須疑慮故曰不疑

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成而代有終也

疏 陰雖有美至有終也。正義曰此一節明六三爻辭言陰雖有美含之以從王事者釋含章可貞之義也言六三之陰雖有美道包含之德苟或從王事不敢為王先成之也地道也妻道也臣道也者欲明坤道處卑待唱乃和故歷言此三事皆卑應於尊下順於上也地道無成而代有終者其地道卑柔无天地變化敢先唱成物必待陽始先唱而後代陽有終也

草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

疏 天地變化至蓋言謹也。正義曰此一節明六三爻辭言天地變化謂二氣交通生養萬物故草木蕃滋天地閉賢人隱者謂二氣不交通天地否閉賢人潛隱天地通則草木蕃明天地閉草木不蕃天地閉賢人隱明天地通則賢人出互而相通此乃括囊无咎故賢人隱屬天地閉也蓋言謹者謹謂謹慎蓋言賢人君子於此之時須謹慎也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也疏

黃中通理者以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也正位居體者居中得正是正位也處上體之中是居體也黃中支猶人手足比于四方物務也外內俱善能宣發於事業所營謂之事成謂之美業美莫過之故云美之至也

疏 正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也

為其嫌於无陽也 猶未離其類也 故稱龍焉 疏 正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也

稱血焉 夫玄黃者天地之雜也 天之玄而地黃 疏 正義曰此一節明上六爻辭陰疑於陽必戰者陰盛為陽所疑陽乃發動欲除去此陰陰既強盛不肯退避故必戰也

三 震下 屯元亨利貞 剛柔始交是以屯也不交則否故

疏 正義曰屯難也剛柔始交而難生初相逢遇故云屯難也

建侯 則定 疏 正義曰勿用有攸往利建侯者以其屯難之

亨貞 始於險難至於大亨而後 疏 象曰至大亨貞○正義

得故難生也若剛柔已交之後物皆通泰非復難也唯初始交

者此一旬釋屯之名以剛柔二氣始欲相交未相通感情意未

其血玄黃之義莊氏云上六之爻兼有天地雜氣所以上六被

傷其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地之色今輔嗣注云

猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐

莊氏之言非王之本意今所不取也

此二句釋 象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大

人事也 象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大

時而有難故云剛柔始交而難生動乎險中大亨貞者此釋四
德也坎為險震為動震在坎下是動於險中初動險中故屯難
動而不可言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿
元亨也不言利者利屬於貞故直言大亨貞雷雨之動滿
盈 雷雨之動乃得滿盈為**疏** 雷雨之動滿盈○正義曰周氏
皆剛柔始交之所為**疏** 云此一句覆釋亨也但屯有二
義一難也一盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以雷雨二
象解盈也言雷雨二氣初相交動以生養萬物故得滿盈即是
亨之義也覆釋亨者以屯難之世不宜亨通恐亨義難曉故特
釋之此已下說屯之自然之象也○注雷雨之動乃得滿盈○
正義曰雷雨之動乃得滿盈者周氏褚氏云釋亨也萬物盈滿
則亨通也皆剛柔始交之所為者雷雨之動亦陰陽始交也萬
物盈滿亦陰陽而致之故云皆剛柔始交之所為也若取屯難
則坎為險則上云動乎險中是也若取亨通則坎為雨震為動
此云雷雨之動是也隨 **天造草昧宜建侯而不寧** 屯
不寧故利建侯也屯者天地造始之時也造物之始始於
冥昧故曰草昧也處造始之時所宜之善莫善建侯也 **疏**
天造草昧至不寧○正義曰釋利建侯也草謂草創昧謂冥昧
言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也于此草昧之時王

者當法此屯卦宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居于
事此二句以人事釋屯之義○注屯體不寧○正義曰屯體不
寧者以此屯遭險難其體不寧故宜建侯也造物之始始於冥
昧者造物之始即天造草昧也草謂草創初始之義始於冥昧
者言物之初造其形未著其 **象曰雲雷屯君子以經綸**
君子經綸 **疏** 正義曰經謂經緯綸謂綸言君子法此屯象有
綸之時 **疏** 為之時以經綸天下約束於物故云君子以經綸
也姚信云綸謂綱也綱以織綜經緯此君子之事非 **初九磐桓**
其義也劉表鄭玄云以綸為淪字非王本意也 **初九磐桓**
利居貞利建侯 處屯之初動則難生不可以進故磐桓也
息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在謙屯難之世陰求於陽
弱求於強民思其主之時也初處其首而又不進之貌處屯之初
其得 **疏** 初九至利建侯○正義曰磐桓不進之貌處屯之初
民也 **疏** 動即難生故磐桓也○正義曰磐桓不進之貌處屯之初
建立諸侯○注息亂以靜至得民也○正義曰息亂以靜者解
利居貞也守靜以侯者解利建侯也安民在正者解貞也引正
在謙者取象其以貴下賤也言引大此屯正在 **象曰雖磐**
於謙也陰求於陽弱求於強者解大得民也 **象曰雖磐**

桓志行正也

不可以進故磐桓也非為宴安
也○正義曰言初九雖磐桓不進非苟求宴安志欲以靜息亂
故居處貞也非是苟貪逸樂唯志行正也○注非為宴安棄

成務○正義曰非為宴安棄成務者言已止為前進有難故磐
桓且住非是苟求宴安棄此所成之務而不為也言身雖住但

欲以靜
以貴下賤大得民也
陽貴而
疏 正義曰貴謂

息亂也
也言初九之陽在三陰之下是以貴下賤屯難之世
民思其主之時既能以貴下賤所以大得民心也
六一屯

如適如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字
志在乎五不從於初屯難之時正道未行與初相近而
而行難可以進故曰乘馬班如也寇謂初也无初之難則與五

婚矣故曰匪寇婚媾也志在於五不從於初故曰女子貞不字
也屯難之世勢不過十年者也十年則反
疏 六二至十年乃
常反常則本志斯獲矣故曰十年乃字
如適如者屯是屯難適是適迴如是語辭也言六二欲應於九

五即畏初九逼之不敢前進故屯如適如也乘馬班如者子夏
傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班班旋不進也言二欲
乘馬往適於五正道未通故班旋而不進也匪寇婚媾者寇謂

初也言二非有初九與已作寇害則得其五為婚媾矣馬季長
云重婚曰媾鄭立云媾猶會也女子貞不字者貞正也女子謂

六二也女子以守貞正不受初九之愛字訓愛也十年乃字者
十年難息之後即初不害已也乃得往適於五受五之字愛十
者數之極數極則
象曰六二之難乘剛也十年乃字

反常也疏
正義曰六二之難乘剛也者釋所以屯如適如
也十年乃字反常者謂十年之後屯難止息得反常者謂反常
道即二適于五是其得常也巳前有難不得行常十年難息得

反歸於常以適五也此爻因六二之象以明女子婚媾之事即
其餘人事亦當法此猶如有人逼近於強雖遠有外應未敢苟
進被近者所陵經夕之後乃得與應相合是知萬事皆象於
此非唯男女而已諸爻所云陰陽男女之象義皆倣於此
六

三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

三既近五而無寇難四雖比五其志在初不妨已路可以進而
无屯適也見路之易不揆其志五應在二往必不納何異無虞

易一 三十

以從禽乎雖見其禽而無其虞徒入于林中其可獲乎
幾辭也夫君子之動豈取恨辱哉故不如舍往吝窮也
至舍往吝○正義曰即鹿無虞者即就也虞謂虞官如人之田
獵欲從就於鹿當有虞官助已商度形勢可否乃始得鹿若無
虞官即虛人于林木之中必不得虞故云唯入于林中此是假
物為喻今六三欲往從五如就鹿也五自應二今乃不自揆度
彼五之情納已以否是無虞也即徒往向五五所不納是徒入
于林中君子幾不如舍者幾辭也夫君子之動自知可否豈取
恨辱哉見此形勢即不如休舍也言六三不如舍此求五之心
勿往也往吝者若往求五即有悔吝也○注見路之易不揆其
志○正義曰見路之易不揆其志者三雖比四四不害已身夫
屯道是路之平易即意欲向五而不預先揆度五之情意納已
以否是無虞也獵人先遣虞官商度鹿之所有猶若三欲適五
先遣人測度五之情意幾為語辭不為義也知此幾不為事之
幾微凡幾微者乃從無向有其事未見乃為幾也今即
鹿無虞是已成之事事已顯者故不得為幾微之義
象曰
即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也疏
正義曰即鹿无虞以從禽者言即鹿當有虞官即有鹿也若无虞官
以從逐于禽亦不可得也君子舍之往吝窮者君子見此之時

當舍而不往若往則有悔吝窮苦也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

利二雖比初執貞不從不害已志者也求
與合好往必見納矣故曰往吉无不利
疏正義曰六四

也慮二妨已路故初時班如旋也二既不從於
初故四求之為婚必得媾合所以往吉无不利
象曰求而

往明也見彼之情狀也
疏正義曰言求初而往婚媾明識初與二

明矣
九五屯其膏小貞吉大貞凶
處屯難之時居尊位

无物不與拯濟微滯亨于羣小而繫應在二屯難其膏非
能光其施者也固志同好不容他間小貞之吉大貞之凶
疏

九五屯其膏至大貞凶○正義曰屯其膏者膏謂膏澤恩惠之
類言九五既居尊位當恢弘博施唯繫應在二而所施者褊狹

是屯難其膏小貞吉大貞凶者貞正也出納之吝謂之有司是
小正為吉若大人不能恢弘博施是大正為凶○注固志同好

不容他間○正義曰固志同好不容他人間者間者廁也五
應在二是堅固其志在于同好不容他人間廁其間也
象

曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如

處險難之極下無應援進無所適雖比於五五屯其膏不與相

得居不獲安行無所適窮困闔厄無所委仰故泣血漣如象

疏正義曰處險難之極而下無應援若欲前進即無所

之適故乘馬班如窮困闔厄無所委仰故泣血漣如象

曰泣血漣如何可長也疏正義曰何可長者言窮

困泣血何可久長也

三三坎下**蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再**

三瀆瀆則不告筮筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所

筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮

其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也

疏蒙亨至瀆則不告

弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我

者物既間弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高

明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我

也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我

當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定

或再或三是瀆瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深

二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自

此以上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上

也不云元者謂時當蒙弱未有元也注初筮告○正義曰初

筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而

剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑

岐頭別說則童蒙之人聞之喪瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙

也能為初筮其唯二乎者以象云初筮**利貞**蒙之所利乃利

告以剛中者剛而得中故知是二也

聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功**疏**利貞○正義曰貞正也言

也然則養正以明失其道矣

云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也注然則養

正以明失其道○正義曰然則養正以明即失其道也注然則養

聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌

遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其大小所以聖德彌

處險難之極下無應援進無所適雖比於五五屯其膏不與相

得居不獲安行無所適窮困闔厄無所委仰故泣血漣如象

疏正義曰處險難之極而下無應援若欲前進即無所

之適故乘馬班如窮困闔厄無所委仰故泣血漣如象

曰泣血漣如何可長也疏正義曰何可長者言窮

困泣血何可久長也

三三坎下**蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再**

三瀆瀆則不告筮筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所

筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮

其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也

疏蒙亨至瀆則不告

弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我

者物既間弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高

明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我

也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我

當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定

或再或三是瀆瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深

二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自

此以上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上

也不云元者謂時當蒙弱未有元也注初筮告○正義曰初

筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而

剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑

岐頭別說則童蒙之人聞之喪瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙

也能為初筮其唯二乎者以象云初筮**利貞**蒙之所利乃利

告以剛中者剛而得中故知是二也

聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功**疏**利貞○正義曰貞正也言

也然則養正以明失其道矣

云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也注然則養

正以明失其道○正義曰然則養正以明即失其道也注然則養

聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌

遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其大小所以聖德彌

處險難之極下無應援進無所適雖比於五五屯其膏不與相

得居不獲安行無所適窮困闔厄無所委仰故泣血漣如象

疏正義曰處險難之極而下無應援若欲前進即無所

之適故乘馬班如窮困闔厄無所委仰故泣血漣如象

曰泣血漣如何可長也疏正義曰何可長者言窮

困泣血何可久長也

三三坎下**蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再**

三瀆瀆則不告筮筮者決疑之物也童蒙之來求我欲決所

筮則告再三則瀆瀆蒙也能為初筮

其唯二乎以剛處中能斷夫疑者也

疏蒙亨至瀆則不告

弱之名物皆蒙昧唯願亨通故云蒙亨匪我求童蒙童蒙求我

者物既間弱而意願亨通即明者不求於闇即匪我師德之高

明往求童蒙之闇但闇者求明明者不諮於闇故云童蒙求我

也初筮告者初者發始之辭筮者決疑之物童蒙既來求我我

當以初始一理剖決告之再三瀆瀆則不告者師若遲疑不定

或再或三是瀆瀆瀆則不告童蒙來問本為決疑師若以廣深

二義再三之言告之則童蒙聞之轉亦瀆亂故不如不告也自

此以上解蒙亨之義順此上事乃得亨也故亨文在此事之上

也不云元者謂時當蒙弱未有元也注初筮告○正義曰初

筮則告者童蒙既來求我我當以初心所念所筮之義一理而

剖告之再三則瀆瀆蒙也者若以棄此初本之意而猶豫遲疑

岐頭別說則童蒙之人聞之喪瀆而煩亂也故再三則瀆瀆蒙

也能為初筮其唯二乎者以象云初筮**利貞**蒙之所利乃利

告以剛中者剛而得中故知是二也

聖昧莫若蒙蒙以養正乃聖功**疏**利貞○正義曰貞正也言

也然則養正以明失其道矣

云蒙以養正乃聖功也若養正以明即失其道也注然則養

正以明失其道○正義曰然則養正以明即失其道也注然則養

聖德若隱默不言人則莫測其淺深不知其大小所以聖德彌

遠而難測矣若彰顯其德苟自發明即人知其大小所以聖德彌

得中也故**匪我求童蒙童蒙求我志應也**我謂非童蒙者也非

童蒙者即陽也凡不識者求問識者識者不求所告聞者求明

來求我志**疏**正義曰以童蒙聞昧之志而**初筮告以剛**

應故也**中也**謂二也二為眾陰之主也无**再三瀆瀆則不告**

瀆蒙也蒙以養正聖功也正義曰再三瀆瀆則不告瀆蒙者所以再三不

告恐瀆亂蒙者自此以上象辭摠釋蒙亨之義蒙以養正聖功也者能以蒙昧隱默自養正道乃成至聖之功此一句釋經之

利象曰山下出泉蒙**山下出泉蒙**山下出泉未知**疏**正義曰山下

貞象曰山下出泉蒙**君子以果行育德**果行者初筮之義也

適之處是險而止**君子以果行育德**果行者初筮之義也

故蒙昧之象也**君子以果行育德**果行者初筮之義也

疏正義曰君子當發此蒙道以果決其行告示蒙者則初筮

者自相違錯若童蒙來問則果行**初六發蒙利用刑人**

也尋常處眾則育德是不相須也**初六發蒙利用刑人**

用說桎梏以往吝**用說桎梏以往吝**疑明刑說當也以往吝刑不可長

初六至以往吝正義曰發蒙者以初近於九二二以陽處

桎梏者蒙既發去无所疑滯故利用刑戮于人又利用說去罪

人桎梏以蒙既發去疑事顯明刑人說桎梏皆得當在足曰桎

在手曰梏小雅云桎謂之桎械謂之桎以往吝者若以正道

而往即其事益善矣若以刑人之道出往往之即有鄙吝**象**

曰利用刑人以正法也刑人之道道所惡也**疏**正義

刑人之道乃賊害於物是道之所惡以利用刑人者以正其法

制不可不刑矣故刑罰不可不施於國鞭扑不可不施於家案

此經刑人說人二事象直云利**九二包蒙吉納婦吉子**

用刑人一者但舉刑重故也**九二包蒙吉納婦吉子**

克家以剛居中童蒙所歸包而不距則遠近咸至故包蒙吉

中以此納配物莫不應故納婦吉也體陽而能包蒙以剛而能居

配也故納此匹配而得吉也此爻在下體之中能包蒙納婦任
內理中幹了其任即是子孫能克荷家事故云子克家也○注
親而得中○王氏曰親而得中者言九二居下卦之中央上下
俱陰以己之兩陽迎接上下二陰陰陽相親故云親而得中也
能幹其任者既能包蒙
又能納匹是能幹其任
象曰子克家剛柔節也疏
正義曰以陽居於卦內接待羣陰
是剛柔相接故克幹家事也
六三勿用娶女見金夫不

有躬无攸利 童蒙之時陰求於陽晦求於明各求發其昧
女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行
以待命者也見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不
順故勿用取
疏 六三至无攸利○正義曰勿用取女者女謂
女而无攸利
六三言勿用取此六三之女所以不須者此
童蒙之世陰求於陽是女求男之時也見金夫者謂上九以其
剛陽故稱金夫此六三之女自往求見金夫之為禮正行以
待命而嫁今先求於夫是為女不能自保其躬固守貞信乃非
禮而動行既不順若欲取之无所利益故云不有躬无攸利也

象曰勿用取女行不順也疏 正義曰釋勿用取女之
義所以勿用取此女者

以女行不順故也
六四困蒙吝 獨遠於陽處兩陰之中闇莫之發
以發其志亦以疏 正義曰此釋六四爻辭也六四在兩陰之
鄙矣故曰吝也 中去九二既遠无人發去其童蒙故曰困
于蒙昧而 象曰困蒙之吝獨遠實也 陽稱 象曰
有鄙吝 象曰困蒙之吝獨遠實也 實也 疏 至獨
遠實也○正義曰獨遠實者實謂九二之陽也九二以陽故稱
實也六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二
又不近上故云獨遠實也○注陽實也○正義
曰陽主生息故稱實陰主消損故不得言實
以夫陰質居於尊位不自任察而委於二付 疏 正義曰言六
物以能不勞聰明功斯克矣故曰童蒙吉 疏 五以陰居於
尊位其應在二二剛而得中五則以事委任於二不 象曰童
勞已之聰明猶若童稚蒙昧之人故所以得吉也 象曰童

蒙之吉順以巽也 不為順以巽也 疏 象曰至順以巽也
釋童蒙之吉巽以順也猶委物於二順謂心順巽謂貌順故褚
氏云順者心不違也巽者外迹相卑下也○注委物以能至順
以巽也○正義曰委物以能謂委付事物與有能之人謂委二
也不先不為者五雖居尊位而專委任於二不在二先而首唱

是順於二也不為者謂不自造為是委任二也
上九擊蒙不

利為寇利禦寇

處蒙之終以剛居上能擊童蒙以發其
昧者也故曰擊蒙也童蒙應發而已能擊

去之合上下之願故莫不順也為之扞禦則物咸附

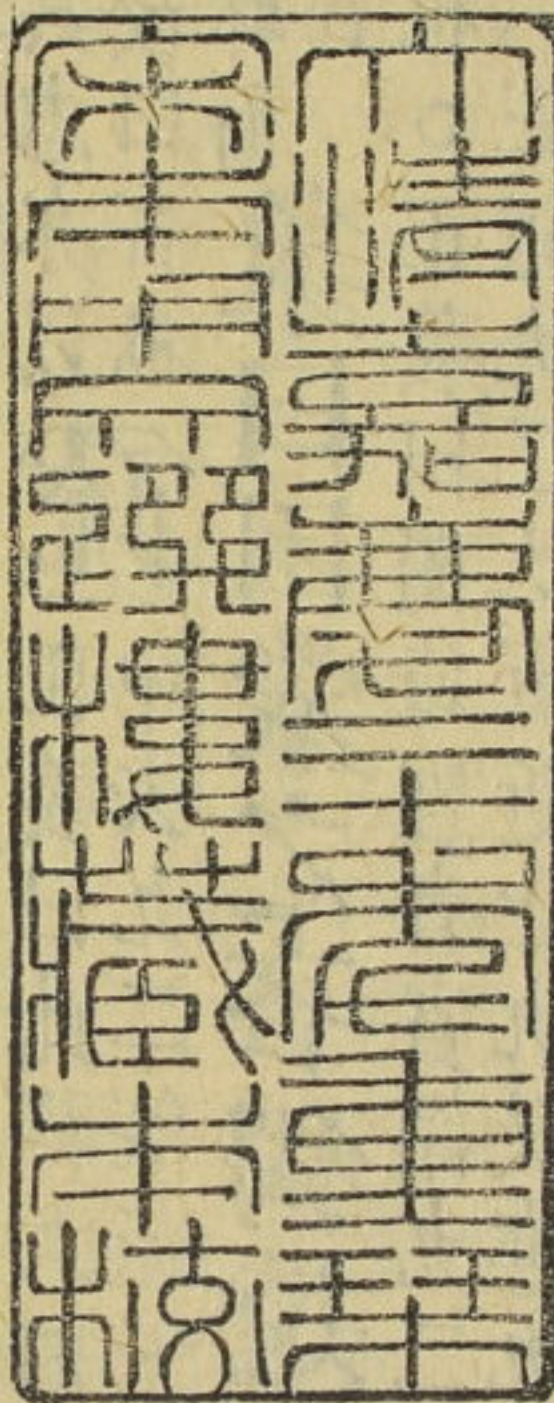
疏正義曰處

之若欲取之則物咸叛矣故不利為寇利禦寇也
蒙之終以剛居上能擊去眾陰之蒙合上下之願故莫不順從
也若因物之來即欲取之而為寇害物皆叛矣故不利為寇也
若物從外來為之扞禦則物咸附之故利用禦寇也
象曰利用禦寇上下順也

疏

正義曰所宜利為物禦寇者由上下順從故也言此爻既
能發去眾蒙以合上下之願又能為之禦寇故上下彌更

順從也

周易兼義卷之一

太子少保江西巡撫阮元彙

周易注疏校勘記序

古周易十二篇漢後至宋晁以道朱子始復其舊自晁以道
朱子以前皆彖象文言分入上下經卦中別為繫辭上下說
卦序卦雜卦五篇鄭元王弼之書業已如是此學者所共知
無庸覲縷者也易之為書取古而文多異字宋晁以道古文
易掃捨為之如郭忠恕薛季宣古文尚書之比
國朝之治周易者未有過於徵士惠棟者也而其校刊雅雨
堂李鼎祚周易集解與自著周易述其改字多有似是而非
者蓋經典相沿已久之本無庸突為擅易况師說之不同他
書之引用未便據以改久沿之本也但當錄其說於考證而

已元於周易注疏舊有校正各本今更取唐宋元明經本經注本單疏本經注疏合本讎校各刻同異屬元和生員李銳筆之爲書九卷別按略例一卷陸氏釋文一卷而不取他書妄改經文以還王弼孔穎達陸德明之舊謹列目錄如左阮元記

引據各本目錄

單經本

唐石經 凡九卷附略例開成二年刻今在陝西西安府

單注本

岳本 宋岳珂刻凡十卷今據 武英殿重刊五經本

古本

已下二本據七經孟子考文補遺

足利本

單疏本

宋本 據錢遵王校本案錢跋有單疏本一單注本二注疏本一今不復能識別但稱錢校本

注疏本

影宋鈔本 據餘姚盧文弼傳按明錢保孫求赤校本今稱錢本

宋本 據七經孟子考文補遺

十行本 凡九卷附音義一卷無略例

閩本 凡九卷附略例一卷音義一卷

監本 與閩本同

毛本

凡九卷無略例音義

周易注疏校勘記卷一

阮元撰盧宣旬摘錄

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子

臣

孔穎達奉

勅撰

定

閩本同錢本亦同惟勅撰定三字在次行與國子並毛本國上有唐字監本刪去結銜作唐孔穎達撰定

非

夫易者象也

十行本自此已下行行頂格錢本同閩監毛本首行頂格次行以後並上空一格

業資凡聖

閩監本同毛本足利本寫本凡作九

輔嗣之注若此

錢本閩監本同毛本注作註。按漢唐宋人經注字無作註者

欲取改新之義

閩監毛本同寫本新作辛

今既奉勅刪定

十行本勅字提行下同錢本同閩監毛本不提行毛本勅改敕

考察其事

閩監毛本同錢本寫本察作案

周易正義卷第一

閩監毛本同錢本無此七字但有八論二字

第一論易之三名 第二論重卦之人 此八論題目十行本作四行分

上下兩排閩監毛本同錢本作八行

第一論易之三名 十行本頂格錢本同閩監毛本並上空一格八論並同

正義曰夫易者 十行本自此已下行行頂格錢本同閩監毛本首行頂格次行已後並上空一格八論並同

天以爛明

閩監毛本同寫本爛作爛

其易之蘊耶

閩監毛本同錢本蘊作縕

上下無常

閩監毛本同錢本無作无下同

崔觀劉貞簡等 閩監毛本同寫本簡上有周字

故易者所以斷天地

盧文韶云案乾鑿度本作繼天地此斷字疑誤

以為伏羲畫卦

閩監毛本同盧文韶云當作重卦畫字誤

未有象繇

閩毛本同監本繇作繇。按籀者正字也繇者段借字繇為俗字

周易兼義上經乾傳第一

閩監本同毛本第上有卷字石經釋文岳本考文引古本足利本題

周易上經乾傳第一錢本考文所據宋本題周易注疏卷第一按兼義字乃合刻注疏者所加取兼并正義之意也蓋其始注疏無合一之木南北宋之間以疏附於經注者謂之某經兼義至其後則直謂之某經注疏此變易之漸也又十行本閩監毛本其第七卷題云周易兼義卷第七周易繫辭上第七八卷九卷同則此第一至第六卷亦當先標周易兼義卷第幾後標周易上下經某傳第幾庶前後畫一釋文云第亦作弟

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子

臣孔穎達奉勅撰

正義

王弼注

宋本無正義二字閩監毛本作魏王弼注唐孔穎達正義又監本義誤善又釋

文王彌注本亦作王輔嗣注今本或無注字師說無者非石經岳本並作王彌注

三三乾上乾元亨利貞石經岳本宋本古本足利本並如此

四字為一行乾元以下提行頂格非是又十行本自此盡卦未連注疏行行頂格其每爻及象象文言等不復提行另起與石經合錢本每卦分作數節每節首行頂格次行以後上空一格閩監毛本與錢本同

天乃積諸陽氣而成天閩監毛本同浦鏗云下天字疑衍

欲使人法天之用閩監毛本同錢本使人二字作以

文言備矣凡注文十行本雙行夾注岳本古本足利本同閩監毛本改為單行上加注字錢本注文上有

注云二字按考文大過下引宋本注云音相過之過則宋本與錢本同

他皆倣此錢木閩監本同宋本倣作放毛本誤倣

其畫已長閩監毛本同浦鏗云長當陽字誤

所以重錢宋本同閩監毛本錢改體下故交其錢同按火珠林始以錢代著故謂之重錢交錢改體非是

故曰在田岳本閩監毛本同古本下有也字下故免龍戰之災下坤利在永貞下故六位不失其時而成

下其唯知終者乎下雖危无咎下不為之助下而日乾元亨利貞下各隨其義下與天時俱不息下與時運俱終極下剛直之物下唯乾體能用之下並同

四則或躍岳本閩監毛本同古本足利本或作或非

九二至利見大人閩監毛本同錢本宋本無此七字山井鼎云經傳下疏更引經文者宋板

刊去直云正義曰以下皆然

且一之與二錢本宋本同閩監毛本一改初下二在一上同

且大人之云閩監毛本同宋本云作文

注處於地上至唯二五焉閩監毛本同錢本宋本作出潛至五焉較今本為省文後多類此茲不悉出

矣上下兩體閩監毛本同錢本無矣字宋本作是○補案是字是也

是九二處其地上所田食之處閩本同宋本其作於監毛本田誤由

觀輔嗣之注焉閩監毛本同錢本宋本焉作意○補案意字是也

謂周而普獨閩監毛本同錢本宋本獨作徧○補案徧字是也

言範模乾之一卦閩監毛本同錢本末本範模作此據

地之萌芽閩監毛本同李鼎祚集解亦作牙錢本作芽○按古多以牙為芽

其相終竟空曠閩監毛本同錢本宋本相作禮○補案禮字是也注則處下之禮曠可證

當若厲也閩監毛本同宋本當作常○補案常字是也

王以九三與上九相並宋本同閩監毛本王作正

或躍在淵岳本閩監毛本同石經淵字諱缺未畫釋文出或躍古本或作或注及象文言同

而无定位所處岳本閩監毛本同足利本所作可釋文所處一本作可處

躍於在淵閩監毛本同錢本宋本作躍在於淵

猶豫遲疑閩監毛本同下同宋本遲作持與注合

百姓既未離禍患盧文弨云未字衍文

非飛而何閩監毛本同岳本宋本古本足利本而作如

以柔順而為不正岳本閩監毛本同古本足利本下有之主二字

正義曰夫子所作彖辭按自此以下錢本摠在注各以有君也之下蓋每一節末下接

正義又釋經都畢然後釋注錢按單疏本注疏本亦同十行本閩監毛本每節內每段分屬雖便讀者究失舊

第後皆準此

明其所由之主

閩監本同毛本由作繇按毛作繇者避所諱或諱作由後不悉出

此名乘駕六龍

閩監毛本同宋本名作明

正直不傾邪也

閩監毛本同錢本上有則字

何情之有

閩監毛本同浦鏗云情當正誤

則豫卦歎云

閩監毛本同錢本歎作象是也

或難其解

閩監毛本同宋本其作具是也

不和而剛暴

岳本閩監毛本同古本足利本暴上有則字下有也字

大利之道

閩監毛本同錢本宋本利作和是也

以頭首出於衆物之上

宋本閩本同監毛本以作似

君子以自強不息

岳本同石經初刻疆後改強釋文出自強

乾則用名

閩監毛本同錢本則作是

潛龍勿用陽在下也

閩監毛本提行另起錢本不提行

反復道也

石經岳本閩監毛本同古本足利本道上有之字一本無也字釋文復本亦作覆

反復皆道也

岳本閩監毛本同古本足利本皆下有合字

大人造也

石經岳本閩監毛本同釋文亦作造云劉歆父子作聚按造聚聲相近

退在潛處在淵

閩監毛本同宋本上在作則

文言曰

自此至卦末並文言也錢本皆不提行

君子體仁

石經岳本閩監毛本同釋文體仁京房荀爽董遇本體信

利物足以和義

石經岳本閩監毛本同釋文利物孟喜京荀陸績作利之

若限尙聖人

閩監毛本同錢本宋本尙作局是也

或在事後言

閩監毛本同錢本宋本言作者

亦於爻下有之

閩監毛本同宋本有作言是也

此第二節釋初九爻辭也

盧文弨云當云此文言第二節此釋初九爻辭也觀下疏

自明

不成乎名

石經岳本閩監毛本同釋文出不成名云一本作不成乎名按疏云不成就於令名以於字釋經文乎字則正義本與石經合

確乎其不可拔

石經岳本閩監毛本同古本下有者字

心處僻陋

盧文弨云心疑身之誤

可與幾也

石經岳本閩監毛本同古本足利本與下有言字

存物之終著

補案若當作者

而不凶咎

閩監本同錢本宋本不下有犯字。按毛本作而不犯咎

懈怠則曠

岳本閩監毛本同釋文出懈怠。按古多以解為懈

故因其時而惕

岳本閩監毛本同集解故下有乾乾二字

至失時不進

閩監毛本同錢本宋本至作若是也

猶非羣眾而行

閩監毛本同錢本宋本非作依是也

聖人作而萬物覩

石經岳本閩監毛本同釋文作馬融作起

而礎柱潤

閩監毛本同宋本作而柱礎潤是也

感應之事應

錢本閩監毛本同宋本下應作廣是也

以上九非位而上九居之

盧文弨云當作上非九位而九居之

以馬明坤

岳本閩監毛本同錢本明作敘

正義取夫乾者

補毛本取作日案所改是也

不先說乾

十行本不字空閩監毛本如此錢本宋本不作應

非天下至理

岳本閩監毛本同古本理作治按集解作非天下之至治

其六爻發揮之義

山井鼎云從此已下解下文者乃誤在此但宋板每章通為一節間不雜

疏故無此誤

六爻發揮

石經岳本閩監毛本同釋文揮本亦作輝

下又即云

閩監毛本同宋本又作文

問以辯之

石經岳本同閩監毛本辯誤辨釋文出以辯

故或之

石經岳本閩監毛本同古本或作惑非下句同

故心或之也

閩監毛本同宋本或作惑

其唯聖人乎

石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作愚人後

載無末五字者是最古本此是倒裝文法故曰其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者如檀弓誰與哭者即哭者誰與

坤

石經岳本閩監毛本同釋文本又作𠄎今字也錢本宋本此卦前題周易注疏卷第二

故唯利於牝馬之貞

岳本閩監毛本同古本下有也字下

故曰得朋下故曰喪朋下坤以馬行地下其勢順下故不習焉而无不利下故不擅其美下非泰之道下故戰于野下故必戰下為陽所滅下故稱血下並同

蓋乾坤合體之物

閩監毛本同宋本蓋作但是也

乾之所貞

十行本閩監本貞字缺毛本如此錢本宋本

牝對牝為柔

補毛本下牝字作牡案所改是也

馬雖比龍為劣

十行本閩監本比字缺毛本如此

所而亦能廣遠

閩監本缺所字毛本作鈍屬上句非也錢本宋本而作行是

今以陰詣陰乃得朋

十行本閩監本乃字缺毛本如此錢本宋本作是

其褊狹非復宏通之道

十行本閩監本缺復字毛本如此宋本作易錢本無此字又錢

本宋本其下有理字

行地无疆

石經岳本閩監毛本同釋文疆或作壇下及注同

彖曰至行合无疆

補案合當作地

及二德之首也

閩監毛本同宋本二作元

與乾相通其文也

十行本通字模糊閩監毛本如此錢本宋本作連是也

以和順承平於天

閩監毛本同錢本宋本平作奉是也

包含以厚

閩監毛本同錢本宋本以作宏是也

但坤比元

閩監毛本同錢本宋本元作乾

順行地无疆

閩監毛本同錢本宋本順作故是也

應地无疆

石經岳本同閩監毛本无誤無

夫用雄必爭

補岳本監本毛本用作兩是也閩本作用缺夫字十行本夫雄字筆畫外誤今正

重釋利貞之善

十行本之下一字筆畫外誤閩監毛本如此錢本宋本作義

以陰在是之先

錢本宋本是作物閩監毛本作事

人得主利

閩本同錢本宋本人作乃監毛本主誤生

人若得靜而能正

閩監本同錢本宋本毛本若作君

正義曰地勢方直

閩監毛本同宋本勢作體錢本此疏在君子厚德載物疏後正義曰上標

注地形不順其勢順七字

義所謂陰道

閩監毛本同錢本宋本義下有取字是也

履霜堅冰陰始凝也

岳本閩監毛本同石經初刻無也字後增古本足利本冰下有至字

不敢于亂先聖正經之辭

閩毛本同錢本監本于作干是也

故分爻之辭象

閩監毛本同錢本宋本辭象作象辭

而逆以堅冰為戒

宋本同閩監毛本逆誤遂

不假脩營而功自成

岳本閩監毛本同古本上有故字。按古本多不可信

正義曰文言云

閩監毛本同宋本文言云上有直方大象連為一節經文終乃有疏每卦為然如此篇地道光也下始有疏故疏字下無六二至无不利六字直作正義曰直方大不習无不利者文言云云今本斷章裁句與宋板稍異

功不顯物故曰无譽不與物忤故曰无咎

集解作不與物忤故无咎

功名不顯故无譽也

曰其謹愼

錢本宋本日作由閩監毛本作施字

固為占固

浦鏗云為當作謂

文言曰坤至柔而動也剛

石經岳本閩監毛本同釋文出坤至柔云本或有文言曰者

至靜而德方

岳本閩監毛本同石經德下旁添也字按旁添字並後人妄增不可信

其所由來者漸矣由辯之不早辯也

石經岳本閩監本同毛本由作繇釋文辯荀作

變

直方大不習无不利則不疑其所行也

石經岳本閩監毛本同釋文出上十四字

無也字云張璠本此上有易曰眾家皆無

故事得宐

閩監毛本同錢本宋本故作於

名以方正

閩監毛本同錢本宋本名作各是也

既云義以方外

十行本閩監本缺既字毛本如此錢本宋本作下是也

改云敬以直正者

補案正當作內

草木蕃

石經岳本閩監毛本同古本下有茂字不必從

蓋言謹也

石經岳本閩監毛本同古本無也字

陰疑於陽必戰

石經岳本閩監毛本同釋文疑荀虞姚信蜀才本作凝

為其嫌於无陽也

石經岳本閩監毛本同古本無也字釋文嫌鄭作謙荀虞陸董作賺。按鄭作謙當云鄭作謙說詳釋文

然猶未能離其陽類

閩監本同毛本陽作陰

而見成也

閩本同錢本宋本成作滅監毛本作血

天地之雜也

石經岳本閩監毛本同古本雜下有色字

屯

故利貞

岳本閩監毛本同古本下有也字下故曰屯元亨利貞乃得滿盈下皆剛始交之所為下君子經綸之時下故曰十年乃字下大貞之凶下不與相得下故泣血漣如下並同

得王則定

王主之誤岳本閩監毛本不誤釋文則定本亦作則寧古本下有也字

一盈也

閩監毛本同錢本宋本一作二

其義不一

閩監毛本同錢本宋本義作例

君子以經綸

岳本閩監毛本同石經綸字漫滅釋文出經論云本亦作綸

綸謂綱綸

閩監毛本同錢本宋本綱作繩是也

姚信云綸謂綱也

閩監毛本同錢本宋本綱作緯

磐桓

石經岳本閩監毛本同釋文磐本亦作盤又作槃

志行正也

石經岳本閩監毛本同古本無也字下大得民也

但欲以靜息亂也

錢本宋本同閩本但誤桓監毛本誤

乘馬班如匪寇婚媾

石經岳本閩監毛本同釋文班鄭本作般媾馬本作葍本或作媾者非

數極則復

閩監毛本同錢本宋本復作變是也

即鹿無虞

補石經岳本閩監毛本無作无案无字是也釋文鹿王肅作麓

君子幾不如舍

石經岳本閩監毛本同釋文幾鄭作機

往吝窮也

岳本閩監毛本同古本往作无

故不得為幾微之義

閩監毛本同宋本義作幾

何長也

補各本作何可長也此十行本原脫可字案正義曰何可長者又曰何可久長也是何下當有可字今補

蒙

童蒙求我

石經岳本閩監毛本同考文引古本蒙下有來字

此卦繫辭

閩監毛本同錢本宋本繫作繇

以亨行時中也

石經岳本閩監毛本同古本足利本時上有得字一本也作矣按此得字蓋涉注文而衍

童蒙求我

石經岳本閩監毛本同釋文一本作來求我○案

惠棟周易古義引呂覽勸學篇注易曰匪我求童蒙童蒙來求我王念孫云注云童蒙之來求我又蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文多有來字

君子當發此蒙道

閩監毛本同宋本發作法

小雅云

錢本宋本閩監毛本小作爾○按爾字誤小爾雅唐人多作小雅文選注亦然

出往往之

閩監毛本同宋本下往作行

故刑人也

岳本閩監毛本同古本刑上有利字

包蒙吉

岳本閩監毛本同石經包作苞釋文出苞蒙按此據宋本釋文若通志堂本則亦改爲包矣古經典包容字多从艸

克家之義

岳本閩監毛本同古本下有也字下而无攸利下故曰童蒙吉下並同

王氏曰

閩監毛本同錢本宋本作正義日是也

勿用取女

石經岳本閩監毛本同釋文取本又作娶下及注同

所以不須者

閩監毛本同宋本須下有取字

困蒙吝

石經岳本閩監毛本同古本吝作咎象注同山井鼎云非

擊蒙不利爲寇利禦寇

石經岳本閩監毛本同釋文擊馬鄭作繫古本禦上有用字注同

爲之扞禦

岳本閩監毛本同釋文禦本又作衛

周易兼義上經需傳卷第二

學齋上護雷豐鬮國子臣孔穎達奉勅撰正義

王弼注

三三

乾下坎上需有孚光亨貞吉利涉大川

正義曰此需卦繫辭

也需者待也物初蒙稚待養而成无信即不立所待唯信也故云需有孚言需之爲體唯有信也光亨貞吉者若能信即需道光明物得亨通于正則吉故云光亨貞吉也利涉大川者以剛健而進即不患於險乾德乃亨故云利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

謂五位

乎天位用其中正以此待疏 象曰需須也至以正中也○正物需道畢矣故光亨貞吉 義曰此釋需卦繫辭需須也險在前者釋需卦之名也是需待之義故云需須也險在前釋所以需待由險難在前故有待乃進也剛健而不陷其義不困窮

矣者解需道所以得亨由乾之剛健前雖遇險而不被陷滯是
其需待之義不有困窮矣故得光亨貞吉由乾之德也需有孚
光亨貞吉位乎天位以正中者此疊出需卦繫辭然後釋之也
言此需體非但得乾之剛彊而不陷又由中正之力也以九五
居乎天子之位又以陽居陽正而得中故能有信光明亨通而
貞吉也剛健而不陷只由二象之德位乎天位以正中是九五
之德也凡卦之為體或直取象而為卦德者或直取爻而為卦
德者或以兼象兼爻而為卦德者此卦之例是也○注謂五也
至光亨貞吉○正義曰需道畢矣者凡需待之義先須於信後
乃光明亨通於物而貞吉能備此事是須道終畢五即居於天
位以陽居尊中則不偏正則无邪以
此待物則所為皆成故需道畢矣
乾德獲進
往輒亨也
○正義曰前云剛健而不陷此云往有功剛健即乾也故乾德
獲進往而有功即是往輒亨通也此雖釋利涉大川兼釋上光
亨之義由是光亨乃得利涉大
川故於利涉大川乃明亨也
象曰雲上於天需君子
以飲食宴樂
童蒙已發盛德光亨
飲食宴樂其在茲乎
○正義曰坎既為

險又為雨今不言險雨者此象不取險難之義也故不云險也
雨是已下之物不是須待之義故不云雨也不言天上有雲而
言雲上於天者若是天上有雲无以見欲雨之義故云雲上於
天若言雲上於天是天之欲雨待時而落所以明需大惠將施
而盛德又亨故君子於
此之時以飲食宴樂
初九需于郊利用恆无咎
之時最遠於難能抑其進以遠
險待時雖不應幾可以保常也
疏
正義曰但難在於坎初九
郊者是境上之地亦去水遠也利用恆无咎者恆常也遠難待
時以避其害故宜利保守其常所以无咎猶不能見幾速進但
得无咎
象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未
失常也
疏
正義曰不犯難行者去難既遠故不犯難而行
失常者不敢速進遠難待時是未失常也○
九二需于沙小有言終吉
將近於難故曰需於沙也不
逼難遠不後時履健居中以
待其會雖小有言以吉終也
疏
正義曰沙是水傍之地去水
未致寇而小有言以相責讓近不逼難遠不後時但履
健居中以待要會雖小有責讓之言而終得其吉也
象曰

需于沙衍在中也雖小有言以終吉也正義曰需

于沙衍在中者衍謂寬衍去難雖近猶未逼于九二需于

泥致寇至以剛逼難欲進其道所以吉終也招寇而致敵也猶有須

不正義曰泥者水傍之地泥溺之處逼近於難欲進其道

亦未為難必害已故致寇至猶且遲疑而需待時雖即有寇至

敗也象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不

敗也正義曰災在外者釋需于泥之義言為需雖復在

由我欲進而致寇來已若敬慎則不有禍敗也六四需于

血出自穴凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽

始居穴者也九三剛進四不能距見侵則疏六四需于血出

辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也疏自穴正義曰

之陰而塞其路兩相妨害故稱血言待時于血猶待時於難中

也出自穴者穴即陰之路也而處坎之始是居穴者也三來逼

已四不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎

也故象云需于血順以聽命也注凡稱血者至出自穴也

正義曰凡稱血者陰陽相傷者也即坤之上六其血玄黃是也

穴者陰之路也者凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也處坎

之始居穴者坎是坎險若處坎之上即是出穴者也處坎之始

是居穴者也但易含萬象此六四一爻若以戰鬪言之其出則

為血也若以居處言之其處則為穴也穴之與位各隨事義也

象曰需于血順以聽也九五需于酒食貞吉需

所須以待達也已得天位暢其中正疏正義曰需于酒食貞

无所復須故酒食而已獲貞吉也疏吉者五既為需之主

已得天位无所復須但需待象曰酒食貞吉以中正

酒食以遞相宴樂而得貞吉疏居中正得正需道亨通上下无事也

也疏正義曰釋酒食貞吉之義言九五上六入于穴有

不速之客二人來敬之終吉六四所以出自穴者以

不辟則害故不得不自穴而辟之也至於上六處卦之終非

塞路者也與三為應三來之已乃為已援故无畏害之辟而乃

易二

有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待名也已居難終故自來也處无位之地以一陰而為三陽之至故必敬之疏上六至敬之終吉正義曰上六入于穴者而後終吉疏上六陰爻故亦稱穴也上六與三相應三來之已不為禍害乃得為已援助故上六无所畏忌乃入于穴而居也有不速之客三人來者速名也不須名喚之客有三人自來三人謂初九九二九三此三陽務欲前進但畏于險難不能前進其難既通三陽務欲上升不須名喚而自來故云有不速之客三人來也敬之終吉者上六居无位之地以一陰而為三陽之主不可怠慢故須恭敬此三陽乃得終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

位之地不當位者也敬之則得疏正義曰雖不當位未大失終吉故雖不當位未大失也疏者釋敬之終吉之義言已雖不當位而以一陰為三陽之主若不敬之則有凶害今由已能敬之雖不當位亦未有大失言初時雖有小失終久乃獲吉故云未大失也且需之一卦須待難通其於六爻皆假他物之象以明人事待通而亨須待之義且凡人萬事或有去難遠近須出須處法此六爻即萬事盡矣不可皆以人事曲細比之易之諸爻之例並皆放此

三三坎下訟有孚窒惕中吉室謂窒塞也皆惕然後可以獲中吉疏正義曰室塞也惕懼也凡訟者物有不和情相乖爭而致其訟凡訟之體不可妄與必有信實被物止塞而能惕懼中道而止乃得也終凶利見大人不利涉大川疏正義曰終凶者竟訟事雖復窒惕亦有凶也利見大人者物既有訟須大人決之故利見大人也不利涉大川者以訟不可長若以訟而往涉危難必有禍患象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也

利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也凡和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以為終也故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其疏象曰訟在二平以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也

險至入于淵也。正義曰：此釋繇辭之義。訟上剛下險，險而健訟者也。此二句因卦之象以顯有訟之所由。案上需須也，以釋卦之名。此訟卦不釋訟名者，訟義可知，故不釋也。諸卦其名難者，則釋之。其名易者，則不釋之。他皆倣此。訟有孚窒惕，中吉。剛來而得中者，釋所以訟得其有孚窒惕，中吉者，言中九二之剛來而下體，而處下卦之中。為訟之主而聽斷獄訟，故訟者得其有孚窒惕，中吉也。終凶，訟不可成者，釋終凶之義，以爭訟之事不可使成，故終凶也。利見大人，尚中正者，釋利見大人之義，所以於訟之時，利見此大人者，以時方鬪爭，貴尚居中得正之至而聽斷之，不利涉大川，入于淵者，釋不利涉大川之義。若以訟事往涉于川，即必墜于深淵而陷于難也。○注：凡不和而訟，至應斯任也。○正義曰：无施而可者，言若性好不和，又與人鬪訟，即无處施設而可也。言所往之處皆不可也。涉難，特甚焉者，言好訟之人，習常施為，已且不可若更以訟涉難，其不可特甚焉。故云涉難，特甚焉。中乃吉者，謂此訟事以中途而止，乃得吉也。前注云可以獲中吉，謂獲中止之吉，不閉其源，使訟不至者，若能謙虛退讓，與物不競，即此是閉塞訟之根源，使訟不至也。今不能如此，是不閉塞訟源，使訟得至也。雖每不枉而訟，至終竟者，謂雖每訴訟，陳其道，理不有

枉曲而訟至終竟此亦凶矣

象曰天與水違行訟君子以作事

謀始 聽訟吾猶人也必也使無訟乎无訟在於謀始謀始在於

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

疏 天與水違行訟至作事謀職不相監爭何由與訟之所以起

九四然九四剛陽先來非理犯已初六陰柔見犯乃訟雖不能
不訟是不獲已而訟也故小有言以處訟之始不為訟先故終
吉○注處訟之始至必辯明也○正義曰處訟之始者始入訟
境言訟事尚微故云處訟之始也不為訟先者言已是陰柔待
唱乃和故云象曰不永所事訟不可長也雖小有
不為訟先也

言其辯明也疏正義曰訟不可長者釋不永所事以訟
釋小有言以訟必辯析分明四雖初時犯九二不克訟歸
已己能辯訟道理分明故初時小有言也

而適其邑人三百戶无眚疏以剛處訟不能下物自下
歸竄其邑乃可以免災邑過三百
非為竄也竄而據強災未免也
也○正義曰不克訟者克勝
也以剛處訟不能下物自下訟上與五相敵不勝其訟言訟不
得勝也歸而適其邑者訟既不勝怖懼還歸適其邑若其邑
強大則大都偶國非適竄之道人三百戶无眚者若其邑狹少
唯三百戶乃可也三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又
鄭注周禮小司徒云方十里為成九百夫之地溝渠城郭道路
三分去其一餘六百夫又以田有不易有一易有再易定受田

三百家即此三百戶者一成之地也鄭注云不易之田歲種之
一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自
藏隱不敢與五相敵則无眚災○注以剛處訟至災未免也○
正義曰若能以懼歸竄其邑乃可免災者如此注意則經稱其
邑二字連上為句人象曰不克訟歸適竄也自下
三百戶合下為句

訟上患至掇也疏正義曰歸適竄者釋歸而適邑以訟
猶拾掇也自下訟上悖逆之道故禍患來至若手自
拾掇其物言患必來也故王肅云若手拾掇物然

舊德貞厲終吉或從王事无成疏夫柔弱以順於上
不見侵奪保全其有故得食其舊德而不失也居爭訟之時處
兩剛之間而皆近不相得故曰貞厲柔體不爭繫應在上眾莫
能傾故曰終吉上壯爭勝難可

疏六三食舊德至王事无成
忤也故或從王事不敢成也
正義曰食舊德者六三以
陰柔順從上九不為上九侵奪故保全己之所有故食其舊日
之德祿位貞厲者貞正也厲危也居爭訟之時處兩剛之間故
須貞正自危厲故曰貞厲然六三柔體不爭係應在上眾莫能
傾故終吉也或從王事无成者三應於上上則壯而又勝故六

三或從上九之王事不敢
觸忤无敢先成故云无成
象曰食舊德從上吉也

正義曰從上九故得其吉食舊德也
九四不克訟

復即命渝安貞吉

訟下可以改變者也故其咎不大若能反從本理變

安貞吉○正義曰復即命渝者復反也即就也九四訟既不勝

若能反就本理變前與初爭訟之命能自渝變休息不與初訟

故云復即命渝安貞吉者既能反從本理渝變往爭訟之命

即得安居貞吉○注處上訟下至故吉從之○正義曰若能反

從本理者釋復即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟

之理當反從此原本不爭之理故云反從本理變前之命者解

命渝也渝變也但倒經渝字在命上故云變前之命前命者謂

往前共初相訟之命也今乃變之也安貞不犯者謂四安居貞

正不復犯初故云安貞不犯為仁由己故吉從之者為仁由己

論語文初不犯己已莫陵於初是為仁義之道自由於己故云

由己

象曰復即命渝安貞不失也

疏 正義曰安貞不失者釋復

即命渝之義以其反理變命

故得安貞之吉不失其道

九五訟元吉

疏 九五訟元吉○正義曰處

剛无所溺公无所偏故訟元吉

訟故得元吉也○注處得尊位至故訟元吉○正義曰處得尊

位為訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然

此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二

乎是二為主也此注又云為訟之主用其中正以斷枉直是五

象曰復即命渝安貞不失也

疏 正義曰安貞不失者釋復

即命渝之義以其反理變命

故得安貞之吉不失其道

九五訟元吉

疏 九五訟元吉○正義曰處

剛无所溺公无所偏故訟元吉

訟故得元吉也○注處得尊位至故訟元吉○正義曰處得尊

位為訟之主者居九五之位當爭訟之時是主斷獄訟者也然

此卦之內斷獄訟之人凡有二主案上注云善聽之主其在二

乎是二為主也此注又云為訟之主用其中正以斷枉直是五

又為主也一卦兩主者凡諸卦之內如此者多矣五是其卦尊

位之主餘爻是其卦為義之主猶若復卦初九是復卦之主復

義在于初九也六五亦居復之尊位為復卦尊位之主如此之

例非一卦也所以然者五居尊位猶若天子總統萬機與萬物

為主故諸卦皆五居尊位諸爻則偏主一事猶若六卿春官主

禮秋官主刑之類偏主一事則其餘諸爻各主一事也即六卿

總歸於天子諸卦之爻皆以九五為尊位也若卦由五位五又

居尊正為一主也若比之九五之類是也今此訟卦二既為主

五又為主皆有斷獄之德其五與二爻其義同然也故俱以為

主也案上象辭剛來而得中今九五象辭云訟元吉以中正也

知象辭剛來得中非據九五也輔嗣必以為九二者凡上下二

象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而

象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而

象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而

象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而

稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽來然需上六陰爻陽來詣之亦是往非類而稱來也以斷枉直者枉曲也凡二人來訟之必一曲一直此九五聽訟能斷定曲直者故云以斷枉直象

曰訟元吉以中正也

疏正義曰以中正也者釋元吉之義所以訟得大吉者以九

五處中而得正位中則不有過差

上九或錫之鞶帶終

朝三褫之

受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也疏正義曰或錫之鞶帶者上九以剛居上是訟而得勝者也若以謙讓蒙錫則可長保有若因訟而得勝雖或錫與鞶帶不可長久終一朝之間三被褫脫

象曰以訟受服亦不足敬也疏正義曰釋終朝三褫之義以其因訟得勝受此錫服非德而受亦不足可敬故終朝之間三被褫脫也凡言或者或之言有也言或有如此故言或則上云或從王事无成及坤之六三或從王事无成之類是也鞶帶謂大帶也故杜元凱桓二年傳鞶厲

施纓注云鞶大帶也此訟一卦及爻辭並以人事明之惟不利涉大川假外物之象以喻人事

三三坎下

師貞丈人吉无咎

丈人嚴莊之稱也為師之正

罪也故吉

疏師貞丈人吉无咎。正義曰師衆也貞正也丈人謂嚴莊尊重之人言為師之正唯得嚴莊丈

乃无咎也。齊衆必有咎害。注丈人嚴戒之稱也至乃无咎也。正義曰與役動衆无功罪者監臨師旅當以威嚴則有功勞乃得无咎若其不以威嚴師必无功而獲其罪故云與役動衆无功罪也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中

而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何

咎矣

毒猶疏象曰至又何咎矣。正義曰師衆也貞正也

用師有功之義但師訓既多或訓為法或訓為長恐此師名取法之與長故特明之師訓為衆也貞為正也貞之為正其義已見於此復云見正者欲見齊衆必須以正故訓貞為正也與下文為首引之勢故云能以衆正可以王矣剛中而應者剛中謂

九二而應謂六五行險而順者行險謂下體坎也而順謂上體坤也若剛中而无應或有應而不剛中或行險而不柔順皆不可行師得吉也以此毒天下而民從之吉又何咎矣者毒猶役也若用此諸德使役天下之衆人必從之以得其吉又何无功而咎責乎自剛中以下釋丈人吉

子以容民畜衆

疏

正義曰君子以容民畜衆者言君子人除害使衆得寧此則容民畜衆也又爲師之主雖尙威嚴當赦其小過不可純用威猛於軍師之中亦是容民畜衆之義所以象稱地中有水欲見地能包水水又衆大是容民畜衆之象若其不然或當云地在水上或云上地下水或云水上有地今云地中有水蓋

初六師出以律否臧凶 爲師之始齊師取容畜之義也初六師出以律者律法也初六爲師之始失律則散故師出以律律不可失失律而臧何異於

否失令有功法所不赦故師出以律否臧皆凶 初六爲師之始是整齊師衆者也既齊整師衆使師出之時當須以其法制整齊之故云師出以律也否臧凶者若其失律行師无問否之與臧皆爲凶也否謂破敗臧謂有功然否爲破敗即是凶也何須

更云否臧凶者本意所明雖臧亦凶臧文既單故以否配之欲盛言臧凶不可單言故云否之與臧皆爲凶也注爲師之始至否臧皆凶。正義曰爲師之始齊師者也者以師之初爻故云爲師之始在師之首先唱發始是齊整師衆者也失律而臧何異於否者若棄失法律不奉法而行雖有功而臧何異於否也失令有功法所不赦者解何異於否之義令則法律也若失此法令雖有功勞軍法所不容赦故云何異於否然闕外之事將軍所載臨事制宜不必皆依君命何得有功於否然闕外之事爲師之體理非一端量事制宜隨時進退此則將軍所制隨時施行若苟順私情故違君命犯律觸法則事不可赦耳

日師出以律失律凶也

疏

正義曰失律凶者釋師出以律之義言所以必須以

律者以其失律則凶 九二在師中吉无咎王三錫命 反經之文以明經義 九二在師中者承上之寵爲師之主以剛居中而應於上在師而得其中者也承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎也行師得吉莫善懷邦懷衆服錫莫重焉 九二至王三錫命。正義曰在師中吉者故乃得成命。 以剛居中而應於五是在師中吉也无咎者承上之寵爲師之主任大役重无功則凶故吉乃无咎王三錫命者以其有功故王三加錫命。注以剛居中至故乃得成

命。正義曰：在師而得中者，觀注之意，以在師中為句，其吉字屬下。觀象之文，在師中吉，承天寵者，則似吉字屬上。此吉之一字，上下兼該。故注文屬下，象文屬上，但象略其无咎之字，故吉屬師中也。故乃得成命者，案曲禮云：三賜不及車馬，一命受爵，再命受服，三命受車馬，三賜三命而尊之，得成命也。象曰：在師中，吉，承天寵。

也。王三錫命，懷萬邦也。

疏

正義曰：承天寵者，釋在師中吉之義也。正謂承受五

之恩寵，故中吉也。懷萬邦也者，以其有功，能招懷萬邦，故被王三錫命也。

六三師或輿尸凶。以陰處陽，以柔乘剛，進則无應，退

无所守，以此用師，宜獲輿尸之凶。

疏

六三師或輿尸凶。正陽至輿尸之凶。正義曰：退无所守者，倒退而下乘二之剛已

又以前居陽

象曰：師或輿尸，大无功也。

疏

正義曰：大无功也。

是退无所守

六四師左次，无咎。

疏

六四師左次，无咎。正義曰：行

其輿尸則大无功也。

六四師左次，无咎也。行

疏

六四師左次，无咎。正義曰：行師之法，欲右背高，故左次之。

不可以行得位，則可以處。故云：師左次，无咎。故師在高險之左，以次止，則无凶咎也。注：行師之法，至故左次之。正義曰：行

師之法，欲右背高者，此兵法也。故漢書

韓信云：兵法欲右背山陵，前左水澤。

象曰：左次，无咎，未失常也。雖不能獲足

失常也。

以不失其常也。

疏

正義曰：未失常者，釋无咎之義，以其雖未有功，未失常道。

五田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞

凶。處師之時，柔得尊位，陰不先唱，柔不犯物，犯而後應，往必得直，故田有禽也。物先犯已，故可以執言而无咎也。柔非

軍帥，陰非剛武，故不躬行，必以授也。授不得王，則衆不從，故長子帥師可也。弟子之凶，故其宜也。

輿尸，貞凶。

正義曰：田有禽，利執言者，柔得尊位，陰不先唱，柔不犯物，犯而後應，往必得直，故田有禽也。物先犯已，故可以執言而无咎也。柔非

疏

六五田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。

犯苗者，往獵之，則无咎。過也。人之修田，非禽之所犯。王者守國

象以喻人事，故利執言，无咎。已不直，則有咎。已今得直，故可以執此言，往問之，而无咎也。長子帥師，弟子輿尸，貞凶者，以已

疏

柔不可為軍帥，已又是陰身，非剛武，不可以親行，故須役任長

子弟子之等，若任役長子，則可以帥師。若任用弟子，則軍必破

子。子弟子之等，若任役長子，則可以帥師。若任用弟子，則軍必破

子。子弟子之等，若任役長子，則可以帥師。若任用弟子，則軍必破

子。子弟子之等，若任役長子，則可以帥師。若任用弟子，則軍必破

子。子弟子之等，若任役長子，則可以帥師。若任用弟子，則軍必破

子。子弟子之等，若任役長子，則可以帥師。若任用弟子，則軍必破

子。子弟子之等，若任役長子，則可以帥師。若任用弟子，則軍必破

子。子弟子之等，若任役長子，則可以帥師。若任用弟子，則軍必破

敗而與尸是為正之凶莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂
六三德劣於物今案象辭云長子帥師以中行也是九二居中
也弟子與尸使不當也謂六三失位也。注至往必得直。正
義曰往必得直者見犯乃得欲往征之則於理正直故云往必
得直

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當

也上六大君有命開國承家小人勿用處師之極

大君之命不失功也開國承家以寧邦也小人勿用非其道也上六處師之極是師之終竟也大君謂天子也言天子爵命此
上六若其功大使之開國為諸侯若其功小使之承家為卿大
夫小人勿用者言開國承家須用君子勿用小人也

象曰大君有命以正功也

小人勿用必亂邦也正義曰大君有命以正功也者

亂邦也者若用小人必亂邦國故不得用小人也

三三坤下 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫

凶疏正義曰比吉者謂能相親比而得其吉原筮元永貞无

長貞正乃得无咎元永貞者謂兩相親比皆須永貞不寧方來

者此是寧樂之時若能與人親比則不寧之方皆悉歸來後夫

凶者夫語辭也親比貴速若及早而來人皆親已故在先者吉

若在後而至者人或疎已親比不成故後夫凶或以夫為丈夫

謂後來象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永

貞无咎以剛中也處比之時將原筮以求无咎其唯元永

貞乎夫羣黨相比而不以元永貞則凶

邪之道也若不遇其主則雖永貞而猶未足疏象曰至以剛

免於咎也使永貞而无咎者其唯九五乎疏中義

所以得吉也者釋親比為善言相親比而得吉也比輔也者釋比

上是相輔助也謂眾陰順從九五也自此以上釋比名為吉之

義原筮元永貞无咎以剛中者釋原筮元永貞无咎之義所以

得如此者以九五剛而處中故使比者皆得原筮元永貞无咎

也。注處比之時至其唯九五乎。正義曰將原筮以求无咎

其唯元永貞乎者原謂原筮比者根本筮謂筮決求比之情以

求久長无咎其唯元永貞乎元大也永長也為已有大長貞正

乃能原筮相親比之情得久長而无咎謂彼此相親比也若不
遇其主則雖永貞而猶未足免於咎者若不逢遇明主則彼此
相求比者雖各懷永貞而猶未足免離於咎雖有永貞而无明
主照察不被上知相親涉於朋黨故不免咎也使永貞而无咎
者其唯九五乎者使比者得免咎保永貞久而无咎其唯九五
乎以九五為比之主剛而處中能識比者之情意故使比者得
保永貞无咎也 **不寧方來上下應也** 上下无陽以分其民五
凶咎也 應之既親且安安則不安者託焉故不寧方所以來上下應故
也夫无者求有有者不求所與危者求安安者不求所保火有
其炎寒者附之故已苟 **疏** 正義曰釋不寧方來之義以九五
安焉則不寧方來矣 **疏** 處中故上下羣陰皆來應之於此
之時陰往比陽羣陰 **後夫凶其道窮也** 將合和親而獨在
未得其時皆未寧也 **後夫凶其道窮也** 後親成則誅是以獨
凶 **疏** 後夫凶其道窮也 正義曰釋後夫凶也此謂上六也 注
將合和親至是以凶也 正義曰親成則誅者彼此相比皆速
來為親親道已成已獨在後而來眾則嫌其離貳所以被誅而
凶 **象曰** 地上有水比先王以建萬國親諸侯 萬

以比建諸侯 **疏** 正義曰建萬國親諸侯非諸侯以下之所為故
侯以比親 **疏** 特云先王也建萬國謂割土而封建之親諸侯
謂爵賞恩澤而親友之萬國據其境域故曰建也諸侯謂其君
身故云親也地上有水猶域中有萬國使之各相親比猶地上
有水流通相潤及物 **初六有孚比之无咎有孚盈缶**
故云地上有水比也 **終來有它吉** 處比之始為比之首者也夫以不信為比之
比之咎故曰有孚比之无咎也處比之首應不在一心无私吝
則莫不比之著信立誠盈溢乎質素之器則物終來无衰竭也
親乎天下著信盈缶應者豈 **疏** 初六有孚至有他吉 正義
一為比之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之
始為比之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之
一為之誠信乃得无咎有孚盈缶終來有他吉者身處比之
應不在一心无私吝故云終來有他吉也此假外象喻人事也 注
並來而得吉故云終來有他吉也此假外象喻人事也 注
不在一心无私吝也 正義曰應不在一者初六无應是應不在
一故心无私吝也若心有偏應即私有一 **象曰** 比之初六有
愛吝也以應不在一故心无私吝也

它吉也六一比之自內貞吉

處比之時居中得位而

得其自內

疏

正義曰比之自內貞吉者居中得位係應在五

應但貞吉而已

象曰比之自內不自失也

疏

如初六有它吉也

自失者釋比之自內之義不自失其

所應之偶故云比之自內不自失也

六三比之匪人

象曰比之匪人不

亦傷乎

疏 正義曰比之匪人亦傷乎者言六三所比皆

又无應是所欲親比皆

六四外比之貞吉

得其位比不

非其親是以悲傷也

六四外比之貞吉

得其位比不

失賢處不失

疏

正義曰六四上比於五欲外比也居得其位

位故貞吉也

象曰外比於賢以從上也

疏

禽邑人不誠吉

為比之主而有應在二顯比者也此而顯

則去之與來皆无失也夫三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已

而走則射之愛於來而惡於去也故曰王用三驅失前禽也以顯

比而居王位用三驅之道者故曰王用三驅失前禽也

中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也雖不

得乎大人之吉是顯比之吉也疏九五顯比至邑人不誠吉

此可以為上之使非為上道也疏九五顯比至邑人不誠吉

比道不能普徧相親是比道狹也王用三驅失前禽者此假田

獵之道以喻顯比之事凡三驅之禮禽向已者則舍之背已者

則射之是失於前禽也顯比之道與已相應者則親之與已不

相應者則疎之與三驅田獵愛來惡去相似故云王用三驅失

前禽也言顯比之道似於此也邑人不誠吉者雖不能廣普親

比於自己相親之處不妄加討罰所以己邑之人不須防誠而

有吉也至于邑人不誠而為吉非是大人弘闊之道不可為大

人之道但可為大人之使注為比之主至非為上之道正

義曰去之與來皆无失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親

則背已去者與來皆无失者若比道弘闊不偏私於物唯賢是親

亦不失夫三驅之禮者先儒皆云三度驅禽而射之也三度則

三面者禽唯背己向己趣己故左右及於後皆有驅之愛於
來而惡於去者來則舍之是愛於來也去則射之是惡於去也
故其所施常失前禽者言獨比所應則所比為失如三驅所施
愛來憎去則失在前禽也用其中正征討有常伐不加邑動必
討叛者此九五居中得正故云用其中正也心既中正不妄喜
怒故征伐有常也所伐之事不加親己之邑與師動眾必欲討
其叛逆五以其顯比親者伐所不加也叛者必欲征伐也云雖
不得乎大人之吉則比道弘通也可以為象云顯比之吉其比狹也
若大人之吉則比道弘通也可以為象云顯比之吉其比狹也
五居上之位若為行如此身雖為王止可為上使之人非是為
非為上之道故云**象曰顯比之吉位正中也舍逆取順**
失前禽也邑人不誠上使中也**疏**顯比之吉至上
曰顯比之吉位在中者所以顯比得吉者以所居之位正而且
中故云顯比之吉舍逆取順失前禽也者禽逆來向己者則舍
之而不害禽順去背己而走者則射而取之是失前禽也邑人
不誠上使中也者釋邑人不誠之義所以己邑之人不須防誠
止由在上九五之使得其正中謂九五之人伐不加邑動必討叛不橫
加无罪止由在上使中也中謂九五也此九五雖不得為王者

之身堪為王者之使以**上六比之无首凶**无首後也處
居中位故云上使中也**疏**正義曰无首凶者謂无能為頭首
夫也親道已成无所與**疏**它人皆比已獨在後是親比於人
終為時所棄宜其凶也**象曰比之无首无所**
成已獨在後眾人所棄宜其凶也**象曰比之无首无所**
終也**疏**正義曰无首被人所棄故无能與之共終也
三三乾下**小畜亨**不能畜大止健剛**疏**正義曰但小有所
初九九二猶剛健得行是以剛志上得亨通故云小畜亨也若
大畜乾在於下艮在於上艮是陽卦又能止物能止此乾之剛
健所畜者大故稱大畜此卦則巽在於上乾在於下巽是陰柔
性又和順不能止畜在下之乾唯能畜止九三所畜狹小故名
小畜**密雲不雨自我西郊****疏**正義曰密雲不雨者若陽
畜則為雨也今唯能畜止九三其氣被畜但為密雲初九九二
猶自上通所以不能為雨也自我西郊者所聚密雲由在我之
西郊去我既遠潤澤不能行也但聚在西郊而已**象曰小畜柔得位而上下**

應之曰小畜

謂六四也成卦之義在此爻也體无二陰以

之三不能陵

疏

正義曰柔得位謂六四也以陰居陰故稱得

小畜此釋小畜卦名也言此卦有一陰上下諸陽皆來應之故曰
九二猶不能擁畜而云上下應之者若細別而言小畜之義唯
當畜止在下三陽猶不能畜盡但畜九三而已若大判而言之
上下五陽總應六四故云上下應之其四雖應何妨總不能畜
止剛健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往

也自我西郊施未行也

小畜之勢足作密雲乃自我西

為雨夫能為雨者陽上薄陰陰能固之然後為雨也何由知未能
制初九之復道固九二之牽復九三更以不能復為劣也下方
尚往施豈得行故密雲而不能為雨尚往故也何以明之去陰
能固之然後乃雨乎上九獨能固九三之路故九三不可以進
而輿說輻也能固其路而安於上故得既雨既處若四五皆能
若上九之善畜則能雨矣故舉一卦而論之能為小畜密雲
而已陰苟不足以固陽則雖復至盛密雲自我西郊故不能雨
也雨之未下即施之未行也象至論一卦之體故曰密雲不雨

象各言一爻之德

疏

剛中而志行乃亨者內既剛健而外逢

故曰既雨既處也
柔順剛發於外不被摧抑而志意得行以此言之故剛健之志
乃得亨通此釋亨也密雲不雨尚往者所以密雲不雨者不能
畜止諸陽初九九二猶得上進陰陽氣通所以不雨釋密雲不
雨也自我西郊施未行者釋自我西郊之義所以密雲不雨從
我西郊而積聚者猶所施潤澤未得流行周徧故不覆國都但
遠聚西郊也然雲在國都而不雨亦是施未行也必云在西郊
者若在國都雨雖未落猶有覆蔭之施不得云施未行今言在
西郊去施遠也注小畜之勢至既雨既處也正義曰九三
更以不能復為劣者初九既得復道九二可牽以獲復皆得剛
健上通則是陰不能固陽而九三劣弱又不能自復則是陽不
薄陰是以皆不雨也且小畜之義貴於上往而九三不能自復
更為劣弱故言九三更不能復為劣也能固其路而安於上者
謂上九能閉固九三之道路不被九三所陵得安於上所以既
雨既處也故舉一卦而論之能為小畜密雲而已者此明卦之
與爻其義別也但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲
不能為雨爻則止明一爻之事上九能固九三所以九而
雨也所以卦與爻其義異也諸卦多然若比卦云比吉上六則
云比之无首凶也復卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與

爻義相違反 象曰風行天上小畜君子以懿文德

它皆做此 未德行其施者故 其時施未得行喻君子之人但修美文

德待時而發風為號令若風行天下則施附於物不得云施未

行也今風在天上去物既遠無所施及故曰風行天上凡大象

君子所取之義或取二卦之象而法之者若地中有水師君子

以容民畜眾取卦象包容之義若履卦象云上天澤履君子

以辯上下取上下尊卑之義如此之類皆取二象君子法以為

行也或直取卦名因其卦義所有君子法之須合卦義行事者

若訟卦云君子以作事謀始防其所訟之源不取天與水違行

之象若小畜君子以懿文德不取風行天上之象餘皆做此

初九復自道何其咎吉 處乾之始以升巽初四為已應

道順而无違何所 不距已者也以升巽初四為已應

犯咎得義之吉 以陽升陰反復於上自用已道四則順

而无違於已无咎故 象曰復自道其義吉也 疏曰其

義吉者以陽升陰以剛 九二牽復吉 處乾之中以升巽五

應柔其義於理吉也 九二牽復吉 五非畜極非固已者

也雖不能若陰之不違 疏曰往五五非止畜之極不閉固於已

可牽以獲復是以吉也 象曰牽復在中亦不自失也 疏曰既

於上而得吉也 彊牽連而復在下卦之中以其得中不 九三輿說輻夫妻

被閉固亦於已不自有失解牽復吉也 反目 上為畜盛不可牽 征以斯而進故必說輻也已為陽極

反目 上為陰長畜於陰長不能自復方之夫妻反目之義也

疏 正義曰九三欲復而進上九固而守之不可以行故車輿

被長女閉固不能自復 象曰夫妻反目不能正室也

夫妻乖戾故反目相視 象曰夫妻反目不能正室也

疏 正義曰不能正室者釋夫妻反目之義以九三之夫

不能正上九之室故反目也此假象以喻人事也 六

四有孚血去惕出无咎 夫言血者陽犯陰也四乘於三

近不相得三務於進而已隔之 疏 六四

六四與上九同志共惡於三三不害己已故得其血去除其惕
出散信能血去懼除乃得无咎。注夫言血者至无咎也。正
義曰夫言血者陽犯陰也者謂此卦言血陽犯陰也夫者發語
之端非是總凡之辭故需六四云需於血注云凡稱血者陰陽
相傷也則稱血者。象曰有孚惕出上合志也疏。正義
非唯陽犯陰也。象曰有孚惕出上合志也疏。正義
惕出之意所以惕出者由己與。九五有孚學如富以其
上九同合其志共惡於三也。九五有孚學如富以其
鄰。處得尊位不疑於二來而不距二牽已學不為專固有孚
以其鄰。疏。正義曰有孚學如者五居尊位不疑於二來而不
者也。疏。距二既牽挽而來已又攀學而迎接志意合同不
有專固相逼是有信而相牽學也如語辭非義類富以其鄰者
五是陽爻即必富實心不專固故能用富以與其鄰鄰謂二也
象曰有孚學如不獨富也疏。正義曰不獨富也者釋
二者以其不獨自專。上九既雨既處尚德載婦貞厲
固於富欲分與二也。上九既雨既處尚德載婦貞厲
月幾望君子征凶。雨也剛不能侵故既處也體巽處上剛

不敢犯尚德者也為陰之長能畜剛健德積載者也婦制其夫
臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲也陰之盈盛莫盛於此故曰
月幾望也滿而又進必失其道陰疑於陽必。疏。上九既雨既
見戰伐雖復君子以征必凶故曰君子征凶。疏。處至君子征
凶。正義曰既雨既處者九三欲進已能固之陰陽不通故已
得其雨也既處者三不能侵不憂危害故已得其處也尚德載
者體巽處上剛不敢犯為陰之長能畜正剛健慕尚此德之積
聚而運載也故云尚德載也言慕尚此道德之積載也婦貞厲
者上九制九三是婦制其夫臣制其君雖復貞正而近危厲也
月幾望者婦人之制夫猶如月在望時盛極以敵日也幾辭也
已從上釋故於此不復言也君子征凶者陰疑於陽必見戰伐
雖復君子之行而亦凶也。注處小畜之極至君子征凶。正
義曰處小畜之極能畜者也又已處小畜盛極是閉畜者也陽
不獲亨故既雨也者陽若亨通則不雨也所以卦係辭云小畜
亨密雲不雨今九三之陽被上。象曰既雨既處德積載
九所固不獲亨通故既雨也。象曰既雨既處德積載
也君子征凶有所疑也。夫處下可以征而无咎者唯泰
能敵剛故可以全其類征而吉也自此以往則其進各有難矣
夫巽雖不能若艮之善畜猶不肯為坤之順從也故可得少進

不可盡陵也。是以初九九二其復則可。至於九三則與兌福也。夫大畜者畜之極也。畜而不已畜極則通。是以其畜之盛在於四五。至于上九道乃大行。小畜積極而後乃疏。象曰既雨既。能畜是以四五可以進而上九說征之輻。乃疏。象曰既雨既。也。正義曰既雨既處德積聚者釋既雨既處之義言所以得既雨既處者以上九道德積聚者釋既雨既處之義言所以得既雨既處者。君子征凶有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者。陰氣盛滿被陽有所疑者釋君子征凶之義言所以征凶者。說征之輻。正義曰夫巽雖不能若良之善畜者謂雖不能如大畜。良卦在上善畜下之乾也。巽雖不能如良之善畜者謂雖不能如小也。猶不肯為坤之順從者謂猶不肯如泰卦坤在於上順從乾也。故可得少進者謂初九九二得前進也。不可盡陵者九三欲陵上九被上九所固。是不可得盡陵也。畜而不可盡陵者九三是以其畜之盛在於四五。至于上九道乃大行者此論大畜義也。大畜畜而不已謂之大畜。四爻五爻是畜之盛極而不休已畜極則通四五畜道既極至於上九無可所畜故上九道乃大行。無所畜也。小畜積極而後乃能畜者小畜之道既微積其終極至於上九乃能畜也。謂畜九三也是以四五可以進者四雖畜初五雖畜二畜道既弱故九二可以進上九說征之輻者上九畜之積極故能說此九三征行之輻案九三但有說輻無征

之文而王氏言上九說征之輻者輿之有輻可以征行九三爻有征義今輿輻既說則是說征之輻因上九征凶之文征則行也。文雖不言於義必有言輻者鄭注云謂輿下縛木與軸相連鈎心之木是也。子夏傳云輻車劇也。三三兌下履虎尾不咥人亨疏。正義曰履卦之義以六踐九二之剛履危者也。猶如履虎尾為危之甚不咥人亨者以六三在兌體兌為和說而應乾剛雖履其危而不見害故得亨通。猶若履虎尾不見咥齧。象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨。凡象者言乎一卦之所為主也。成卦之體在六三也。履虎尾者言其危也。三為履主以柔履剛履危者也。履虎尾有不見咥者以其說而應乎乾也。乾剛正之德者也不以說行夫佞邪而以說應乎乾。疏。象曰履柔履剛也至不咥人宜其履虎尾不見咥而亨。疏。象曰履柔履剛也至不咥人履卦之義是柔之履剛六三陰爻在九二陽爻之上故云柔履剛也。履謂履踐也。此釋履卦之義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨者釋不咥人亨之義六三在兌體兌為和說應於上九上九在乾體兌自和說應乎乾剛以說應剛无所見害是以履

踐虎尾不啞害于人而得亨通也若以和說之行而剛中正應於陰柔則是邪佞之道由以說應於剛无得吉也

履帝位而不疚光明也言五之德也剛中正履帝位者謂九五也以剛

處中得其正位居九五之尊是剛中正履帝位也而不疚光明者能以剛中而居帝位不有疚病由德之光明故也此一句贊

明履卦德義之美於經无所釋也**象曰上天下澤履君子以辯上下**

定民志疏正義曰天尊在上澤卑處下君子法此履卦之有序也但此履卦名合二義若以爻言之則在上履踐於下六

三履九二也若以二卦上下之象言之則履禮也在下以禮承事於上此象之所言取上下二卦卑承尊之義故云上

天下澤履但易合萬象反覆取義不可定為一體故也**初九**

素履往无咎處履之初為履之始履道惡華故素乃无咎

疏正義曰處履之始而用質素故往**象曰素履之往獨**

行願也疏正義曰獨行願者釋素履之往它人尚華已九

獨質素則何咎也故獨行所願則物无犯也

一履道坦坦幽人貞吉履道尚謙不喜處盈務在致誠

履於謙也居內履中隱顯同也履道之美於斯**疏**九二至幽

為盛故履道坦坦无險厄也在幽而貞宜其吉

疏九二至幽正義曰履道坦坦者坦坦平易之貌九二以陽處陰履於謙退

已能謙退故履道坦坦者易无險難也幽人貞吉者既无險難

故在幽隱之人守正得吉。注履道尚謙至宜其吉。正義曰

履道尚謙者言履踐之道貴尚謙退然後乃能踐物履又為禮

故尚謙也居內履中隱顯同者履道尚謙不喜處盈然以陽處

陰尚於謙德居內履中以信為道不以齊等故曰隱顯同也在

居在外亦能履中謙退隱之與顯在心齊等故曰隱顯同也在

幽而貞宜其吉者以其在內卦之中故云在幽也謙而得中是

貞正也在幽能行**象曰幽人貞吉中不自亂也**疏正義

此正故曰宜其吉**象曰幽人貞吉中不自亂也**疏正義

曰中不自亂者釋幽人貞吉以其居中不以危險

而自亂也既能謙退幽居何有危險自亂之事**六三眇能**

視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君居履之

處陽猶曰不謙而況以陰居陽以柔乘剛者乎故以此為明眇

目者也以此為行跛足者也以此履危見啞者也志在剛健不

易二

修所履欲以陵武於人為于大君行
疏 六三眇能視至武人
未能免於凶而志存于五頑之甚也
眇能視跛能履者居履之時當須謙退今六三以陰居陽而又
失其位以此視物猶如眇目自為能視不足為明也以此履踐
猶如跛足自為能履不足與之行也履虎尾咥人凶者以此履
虎尾咥齒於人所以凶也武人為于大君者行此威武加陵於
人欲自為於大君以六三之
微欲行九五之志頑愚之甚
象曰眇能視不足以有明

也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也

武人為于大君志剛也
疏 象曰眇能視至武人為于大君志剛也。正義曰不

足以有明者釋眇能視物目既隆眇假使能視无多明也不足
以與行者解跛能履足既蹇跛假使能履行不能遠故云不足
以與行也位不當者釋咥人之凶所以被咥見凶者緣居位不
當為以陰處陽也志剛者釋武人為于大君所以陵武加人欲
為大君以其志意剛猛以
陰而處陽是志意剛也
至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然
以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志故終吉也
疏 正義曰履

九四履虎尾愬愬終吉
近逼

虎尾愬愬者逼近五之尊位是履虎尾近其危也以陽承陽處
嫌隙之地故愬愬危懼也終吉者以陽居陰意能謙退故終得
其吉
象曰愬愬終吉志行也
疏 正義曰志行者釋

愬終得其吉以謙
志得行故終吉也
九五夬履貞厲
得位處尊以剛決正故
曰夬履貞厲也履道惡

而五以陽居
尊是以危
疏 正義曰夬履者夬者決也得位處尊以剛決正
尊故危厲也
象曰夬履貞厲位正当也
疏 正義曰

者釋夬履貞厲之義所以夬履貞厲者以其位正当處在九五
之位不得不決斷其理不得不有其貞厲以位居此地故也
上九視履考祥其旋元吉
極履道成矣故可視履而考

祥也居極應說高而不危是
其旋也履道大成故元吉也
疏 正義曰視履考祥者謂微
故視其所履之行善惡得失考其禍福之微祥其旋元吉者旋
謂旋反也上九處履之極下應兌說高而不危是其不墜於履
而能旋反行之履
道大成故元吉也
象曰元吉在上有慶也
疏 正義曰大

有慶者解元吉在上之義既以元吉而在上九是大有福慶也以有福慶故在上元吉也

三三

坤上泰小往大來吉亨

疏

正義曰陰去故小往陽長故大來以此吉而亨

通此卦亨通之極而四德不具者物既不通多失其節故不象

曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順

內君子而外小人君子道長小人道消也疏

泰小往大來至小人道消也。正義曰泰小往大來吉亨則是

天地交而萬物通者釋此卦小往大來吉亨名為泰也所以得

名為泰者止由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上

下交而其志同者此以人事象天地之交上謂君也下謂臣也

君臣交好故志意和同內陽而外陰內健而外順內健則內陽

外順則外陰內陽外陰據其象內健外順明其性此說泰卦之

德也陰陽言交健順言卦此就卦交釋小往大來吉亨也內君

子而外小人君子道長小人道消者更就人事之中釋小往大

來吉亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相

天地之宜以左右民

泰者物大通之時也上下大通則

物失其節故財成而輔相以左右

民疏象曰天地交泰至以左右民。正義曰后以財成天地

也疏之道者由物皆通泰則上下失節后君也於此之時君

當窮財成就天地之道輔相天地之宜者相助也當輔相天地

所生之宜以左右民者左右助也以助養其人也天地之道者

謂四時也冬寒夏暑春生秋殺之道若氣相交通則物失其節

物失其節則冬溫夏寒秋生春殺君當財節成就使寒暑得其

常生殺依其節此天地自然之氣故云天地之道也天地之宜

者謂天地所生之物各有其宜若大司徒云其動物植物及職

方云揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷若天氣大同則所宜

相反故人君輔助天地所宜之物各安其性得其宜據物言之

故稱宜也此卦言后王欲見天子諸侯俱是南面之君故特言

初九拔茅茹以其彙征吉

疏正義曰拔

也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅

茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉

疏曰拔

也

也

也

也

也

茅茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔
也上坤而順下應於乾以其彙者彙類也以類相從征吉者征行
已去則納故征行而吉象曰拔茅征吉志在外也疏

正義曰志在外者釋拔茅征吉之義以其三陽志意皆在於
外已行則從而似拔茅征行而得吉此假外物以明義也九

二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行體健居
乎泰能包荒穢受納馮河者也用心弘大无所遺棄故曰不
遐遺也无私无偏存乎光大故曰朋亡也如此乃可以得尚于
中行尚尤配疏正義曰包荒用馮河者體健居中而用乎泰

也中行謂五疏能包荒穢之物故云包荒也用馮河者无
舟渡水馮陵于河是頑愚之人此九二能包容容受故曰用馮
河也不遐遺者遐遠也遺棄也用心弘大无所疎遠棄遺於物
朋亡者得中无偏所在皆納无私於朋黨之事亡无也故云朋
亡也得尚於中行者中行謂六五也處中而行以九二所為如
此尚配也得配

象曰包荒得尚于中行以光大也
疏正義曰釋得尚中行之義所以包荒得配此六五之中者
以无私无偏存乎光大之道故此包荒皆假外物以明義

也九二无平不陂三九往不復艱貞无咎勿恤其
孚于食有福乾本上也坤本下也而得泰者降與升也而
守其尊下守其卑是故无往而不復也无平而不陂也處天地
之將閉平路之將陂時將大變世將大革而居不失其正動不
失其應艱而能貞不失其義故无咎也信義誠著故疏九三

不陂至于食有福。正義曰无平不陂者九三處天地相交之
際將各分復其所處乾體初雖在下今將復歸於上坤體初雖
在上今欲復歸於下是初始平者必將有險陂也初始往者必
將有反復也无有平而不陂无有往而不復者猶若元在下者
而不在上元在下者而不歸下也艱貞无咎者已居變革之世
應有危殆只為已居得其正動有其應艱難貞正乃得无咎勿
恤其孚于食有福者憂恤也孚信也信義先以誠著故不須憂
其孚信也信義自明故於食祿之道自有福慶也。注將復其

所處至于食有福也。正義曰將復其所處者以泰卦乾體在
下此九三將棄三而向四是將復其乾之上體所處也泰卦坤
體在上此六四今將去四而歸向初復其坤體所處也處天地
之將閉平路之將陂者天將處上地將處下閉而不通是天地

易二

十一

之將閉也所以往前通泰路無險難自今已后時既否閉路有
傾危是平路之將破也此因三之向四是下欲上也則上六將
歸於下是上欲下也故云復其所處也信義誠著者以九三居
不失正動不失應是信義誠著也故不恤其孚而自明者解於
食有福以信義自象曰无往不復天地際也天地將各
明故飲食有福象曰无往不復天地際也天地將各
疏正義曰天地際者釋无往不復之義而三處天地交
際之處天體將上地體將下故往者將復平者將破六
四翩翩不富以其鄰不戒以孚乾樂上復坤樂下復
見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富
而用其鄰也莫不與已同其志願故不待戒而自孚也
正義曰六四翩翩者四主坤首而欲下復見命則退故翩翩而
下也不富以其鄰者以用也鄰謂五與上也今已下復眾陰悉
皆從之故不待財富而用其鄰不戒以孚者鄰皆象曰翩翩
從已共同志願不待戒告而自孚信以從已也象曰翩翩
不富皆失實也不戒以孚中心願也疏正義曰
者解翩翩不富之義猶眾陰皆失其本實所居之處今既見命
翩翩樂動不待財富並悉從之故云皆失實也不戒以孚中心

願者解不戒以孚之義所以不待六四之戒告而六五上
六皆以孚信者由中心皆願下復故不待戒而自孚也
五帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通
身應二感以相與用中行願不失其禮帝乙歸妹誠合其
義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉也
六五至以祉元吉。正義曰帝乙歸妹者女處尊位履中居順
降身應二感以相與用其中情行其志願不失於禮爻備斯義
者唯帝乙歸妹于妹而能然也故作易者引此帝乙歸妹以明
之也以禮元吉者履順居中得行志願以獲祉福盡夫陰陽交
配之道故大吉也。注婦人謂嫁曰歸。正義曰歸。象曰以祉元
義曰婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文也象曰以祉元
吉中以行願也疏正義曰中以行願者釋以祉元吉之
也上六城復于隍勿用師自邑生只叩貞吝居泰
也各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復
于隍卑道崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命
不行**疏**上六城復于隍至自邑告命貞吝。正義曰城復于
也。隍者居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不

上承尊不下施猶若城復于隍也子夏傳云隍是城下池也城
之為體由基土陪扶乃得為城今下不陪扶城則隕壞以此崩
倒反復於隍猶君之為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君
君道傾危故云城復于隍此假外象以喻人事勿用師者謂君
道已傾不煩用師也自己告命貞吝者否道已成物不順從唯
於自己之邑而施告命下既不從故貞吝。注卑道崩也。正
義曰卑道崩也者卑道向下不與上
象曰城復于隍其

命亂也疏 正義曰其命亂者釋城復于隍之義若教命不
交故卑之道崩壞不承事於上也

上猶上不陪城使復
于隍故云其命亂也

三三 否之匪人不利君子貞大往小來疏 正

曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不
利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣
往而陰氣來故云大往小來陽主
象曰否之匪人不利

君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔

而外剛内小人而外君子小人道長君子道消

也疏 正義曰上下不交而天下无邦者與泰卦反也泰卦云

但其志不同上下乖隔則邦國滅亡故變云天下无邦也内柔
而外剛者欲取否塞之義故内至柔弱外禦剛彊所以否閉若
欲取通泰之義則云内健外順各
象曰天地不交否君

子以儉德辟難不可榮以祿疏 正義曰君子以儉

於此否塞之時以節儉為德辟其危難不可榮華其身以居位
位此若據諸侯公卿言之辟其羣小之難不可重受官賞若據
王者言之謂節儉為德辟其陰陽已
初六拔茅茹以其

彙貞吉亨 居否之初處順之始為類之首者也順非健也

可進故茅茹以類
疏 正義曰拔茅茹者以居否之初處順之
貞而不諂則吉亨 始未可以動動則入邪不敢前進三陰

皆然猶若拔茅牽連其根相茹也己若不進餘皆從之故云拔
茅茹也以其彙者以其同類共皆如此貞吉亨者守正而居志
在於君乃得 **象曰拔茅貞吉志在君也** 志在於君 **疏**
吉而亨通 正義曰志在君者釋拔茅貞吉之義所以居而守正者以其
志意在君不敢懷諂苟進故得吉亨也此假外物以明人事 **六**

二包承小人吉大人否亨 居否之世而得其位用其至
外剛大人否 **疏** 正義曰包承者居否之世而得其位用其志
之其道乃亨 順包承於上小人吉者否閉之時小人路通
故於小人為吉也 大人否亨者若大人用 **象曰大人否亨**
此包承之德能否閉小人之吉其道乃亨

不亂羣也疏 正義曰此釋所以大人否亨之意良由否閉
言不亂 羣也 **六三包羞** 俱用小道以承其上而 **象曰包羞位**
不當也 **疏** 正義曰包羞者言羣陰俱用小人之道包承 **九**
於上以失位不當所包承之事唯羞辱已

四有命无咎疇離祉 夫處否而不可以有命者以所應
之道者也今初志在君處乎窮下故可 **疏** 正義曰有命无咎
以有命无咎而疇麗福也疇謂初也 **疏** 者九四處否之時
其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在
於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離位者
疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命 **象曰有**
初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也

命无咎志行也疏 正義曰釋有命无咎之義所以九四
正而應於上故九 **九五休否大人吉其亡其亡繫于**
苞桑 居尊得位能休否道者也施否於小人否之休也唯大
位何可以安故心 **疏** 九五休否至繫于苞桑。正義曰休否
存將危乃得固也 **疏** 者休美也謂能行休美之事於否塞之
時能施此否閉之道過絕小人則是否之休美者也故云休否
大人吉者唯大人乃能如此而得吉也若其凡人則不能其亡
其亡繫于苞桑者在道消之世居於尊位而過小人必近危難
須恒自戒慎其意常懼其危亡言丁寧戒慎如此也繫于苞桑
者苞本也凡物繫于桑之苞本則牢固也若能其亡其亡以自
戒慎則有繫于苞桑之固无傾危也。注心存將危。正義曰

之道者也今初志在君處乎窮下故可 **疏** 正義曰有命无咎
以有命无咎而疇麗福也疇謂初也 **疏** 者九四處否之時
其陰爻皆是小人若有命於小人則君子道消也今初六志在
於君守正不進處于窮下今九四有命命之故无咎疇離位者
疇謂疇匹謂初六也離麗也麗謂附著也言九四命 **象曰有**
初身既无咎初既被命附依祉福言初六得福也

心存將危解其亡其亡之義身雖安靜心意常存將有危難但念其亡其亡乃得固者即繫于苞桑也必云苞桑者取會韻之義又桑之為物其根衆也衆則牢固之義象曰大人之吉位正當也疏

正義曰釋大人吉之義言九五居尊得位正所以當過絕小人得其吉上九傾否先否後

喜先傾後通故後喜也始疏正義曰處否之極否道已終

否也先否後喜者否道未傾之時是先否之象曰否終則道否道已傾之後其事得通故曰後有喜也

傾何可長也疏正義曰釋傾否之義否道已終通道將至故否之終極則傾損其否何得長久

故云何可長也

三三離下同人于野亨利涉大川利君子貞疏

正義曰同人謂和同於人于野亨者野是廣遠之處借其野名喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私處非近狹遠至于野乃得亨進故云同人于野亨與人同心足以涉難故曰利涉大川也與人和同義涉邪僻故利君子貞也此利涉

大川假物象以明人事象曰同人柔得位得中而應乎乾曰

同人二為同人之主疏正義曰此釋所以能同於人之義柔得位得中者謂六二也上應九五是應於乾也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也同人于野

亨利涉大川非二之所能也疏同人曰至乾行也○正義曰

是乾之所行故特曰同人曰疏釋同人于野亨利涉大川之

義所以能如此者由乾之所行也言乾能行此德非六二之所

能也故特云同人曰乃云同人于野亨與諸卦別也○注故特

曰同人曰○正義曰故特曰同人曰者謂卦之象辭發首即疊

卦名以釋其義則以例言之此發首應云同人于野亨為主別

云同人曰者是其義有異此同人卦名以六二為主故同人卦

名繫屬六二故稱同人曰猶言同人卦曰也同人于野亨利涉

大川雖是同人卦下之辭不關六二之義故文明以健中

更疊同人于野亨之文乃是乾之所行也

正而應君子正也行健不以武而以文明用之相應不

利君疏正義曰此釋君子貞也此以二象明之故云文明以

子貞疏健中正而應謂六二九五皆居中得正而又相應是

易二

共

君子之正道也故云君子正也若以威武唯君子為能通

而為健邪僻而相應則非君子之正也

天下之志 君子以文 疏 唯君子為能通天下之志。正義曰此更贊明君子貞正之義唯君子

子之人於同人之時能以正道通達天下之志故利君子之貞

○注君子以文明為德。正義曰若非君子則用威武今卦之

下體為離故彖云文明又云唯君子能通天下

之志是君子用文明為德也謂文理通明也

象曰天與

火同人 天體在上而火炎 疏 正義曰天體在上火又炎上

取同性同故云天與火同人

君子以類族辨物 君子小人 疏 正義曰族聚也言君

聚也辨物謂分辨事物各同

初九同人 于門无咎 疏 正義曰

其黨使自相同不問雜也

始為同人之首者也无應於上心无係吝含引象曰出門

出門皆同故曰同人于門也出門同人誰與為吝

人于門者居同人之首无應於上心无係吝含引象曰出門

光大和同於人在於門外出門皆同故云无咎也

同人又誰咎也 疏 正義曰又誰咎者釋出門同人无咎

之義言既心无係吝出門同人皆同

則誰與 六二同人于宗 吝 應在乎五唯同於主過主

為過咎 六二同人于宗 吝 則否用心偏狹鄙吝之道 疏

不能引關是鄙吝之道故象云吝道也

象曰同人于宗

吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 居

人之際履下卦之極不能包引上下通夫大同物黨相分欲乖

其道貧於所比據上之應其敵剛健非力所當故伏戎于莽不

敢顯亢也升其高陵望不致進量斯勢也三歲不能 疏 九三

興者也三歲不能興則五道亦以成矣安所行焉

于莽至三歲不興。正義曰伏戎于莽者九三處下卦之極不

能包引上下通夫大同欲下據六二上與九五相爭也但九五

剛健九三力不能敵故伏潛兵戎於草莽之中升其高陵三歲

不興者唯升高陵以望前敵量斯勢也縱令更經三歲亦不能

興起也。注不能包引上下至安所行焉。正義曰不能包引

上下通夫大同者初九出門皆同无所係著是包引上下通夫

大同今九三欲下據六二奪上之應是不能包引也物黨相分

者謂同人之時物各有黨類而相分別也二則與五相親與三

相分別也欲乖其道貪於所比據上之應者言此九三欲乖其

同人之道不以類相從不知二之從五直以苟貪與二之比近

而欲取之據上九五之應也象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興

安行也安辭也疏正義曰伏戎于莽敵剛者釋伏戎于莽之

起也安語辭也猶言何也既三歲不興五道亦已成矣何可行

也故云安行也此九四乘其墉弗克攻吉處上攻下力

假外物以明人事九五應三非犯已攻三求二尤而效之

履非其位以與人爭二自五應三非犯已攻三求二尤而效之

違義傷理眾所不與故雖乘墉而不克也不克則反反則得吉

也不克乃反其所以疏爭與三爭二欲攻於三既是上體力

得吉困而反則者也疏爭與三爭二欲攻於三既是上體力

能顯亢故乘上高墉欲攻三也弗克攻吉者三欲求二其事已

非四又效之以求其二違義傷理眾所不與雖復乘墉不能攻

三也吉者既不能攻三能反自思愆以象曰乘其墉義弗

從法則故得吉也此爻亦假物象也象曰乘其墉義弗

克也其吉則困而反則也疏也者釋不克之義所以

乘墉攻三不能克者以其違義眾所不從故云義不克也其吉

則困而反則者釋其吉之義所以得其吉者九四則以不克困

苦而反歸其法九五同人先號咷而後笑大師克

則故得吉也九五同人先號咷而後笑大師克

相遇象曰柔得位得中而應乎乾曰同人然則體柔居中眾

是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使

物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也疏正

曰同人先號咷者五與二應用其剛直眾所未從故九五共二

欲相和同九三九四與之競二也五未得二故志未和同於二

故先號咷也而後笑者處得尊位戰必克勝故後笑也大師克

相遇者不能使物自歸已用其剛直必以大師與三四戰克乃

得與二相遇此爻象曰同人之先以中直也大師

假物象以明人事象曰同人之先以中直也大師

相遇言相克也疏正義曰同人之先以中直者解先號

未從故先號咷也但象略號咷之字故直云同人之先以中直

也大師相遇言相克者釋相遇之義所以必用大師力能相遇

也以其用大師與三四相伐而得上九同人于郊无悔

克勝乃與二相遇故言相克也上九同人于郊无悔

郊者外之極也處同人之時最在於外不獲疏上九同人于

同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志疏上九同人于

郊无悔○正

義曰同人于郊者處同人之極故在於外雖欲同人人必疎已
不獲所同其志未得然雖陽在於外遠於內之爭訟故无悔吝
也。注不獲同志至未得其志。正義曰不獲同志者若彼此
在內相同則獲其同志意也若已為郊境之人而與相同人未
親已是不獲同志也遠于內爭者以外而不同於室家之內
是遠于內爭也以遠內爭故无悔吝以外而不同於室家之內
象
曰同人于郊志未得也
利焉楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它
災是以同人不弘剛健之爻皆至用師也
正義曰釋同人于郊之義同人在郊境遠處與人疎遠和同之
志猶未得也。注凡處同人至用師也。正義曰凡處同人而
不泰焉則必用師矣者王氏注意非止上九一爻乃總論同人
一卦之義去初上而言二有同宗之吝三有伏戎之禍四有不
克之困五有大師之患是處同人之世无大通之志則必用師
矣楚人亡弓不能亡楚愛國愈甚益為它災者案孔子家語弟
子好生篇云楚昭王出游亡烏號之弓左右請求之王曰楚人
亡弓楚得之又何求焉孔子聞之曰惜乎其志不大也不曰人
亡之而得之何必楚也昭王名軫哀六年吳伐陳楚救陳在城
父卒此愛國而致它災也引此者證同人不弘皆至用師矣。

三三離上大有元亨不大通何由得大有疏正義曰柔

陽並應大能所有故稱大有既有能大象曰大有柔得尊

位大中而上下應之曰大有處尊以柔居中以大體

應之靡所不納正義曰釋此卦稱大有之義大中者謂六

大有之義也五處大以中柔處尊位是其大也居上卦

其中也其德剛健而文明應乎天而時行是以元

亨德應於天則行不失時矣剛健不滯文疏其德剛健至

正義曰釋元亨之義剛健謂乾也文明謂離也應乎天而時行

者褚氏莊氏云六五應乾九二亦與五為體故云應乎天也德

應於天則行不失時與時無違雖萬物皆得亨通故云是以元亨

注剛健不滯至是以元亨。正義曰剛健不滯者剛健則物不

擁滯也文明不犯者文則明祭而不犯於物也應天則大者能

應於天則盛大也時行無違者以時而行物无違也以有此諸

事故大通象曰火在天上大有君子以遏惡揚善

而元亨也

順天休命

大有包容之象也故過惡揚善

疏

正義曰君子

初九无交害匪咎則无咎

以夫剛健為大有之始

初九无交害匪咎則无咎。初九至艱則无咎。正義曰以夫剛健為大有之始。初九至艱則无咎。正義曰以夫剛健為大有之始。初九至艱則无咎。正義曰以夫剛健為大有之始。

曰大有初九无交害也九二大車以載

九二大車以載。正義曰大車以載者體是剛健而又居中。此假外象以喻人事。注任重而不危。正義曰釋大車以載之意。大車謂牛車也。載物既多故云任重車材彊壯故不有傾

也

有攸往无咎

健不違中為五所任任重不危。致遠不泥故可以往而无咎也。疏曰

九三公用亨于天子小人弗克

處大有之時居下體

履得其位與五同功威權之盛莫此過焉。公用亨于天子。小人弗克。正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上而

克。正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上而履得其位與五同功威權之盛莫此過焉。公用亨于天子。小人弗克。正義曰公用亨于天子者九三處大有之時居下體之極乘剛健之上而

威權之盛莫此過焉。象曰公用亨于天子小人弗克。威權之盛莫此過焉。象曰公用亨于天子小人弗克。威權之盛莫此過焉。象曰公用亨于天子小人弗克。

也九四匪其彭无咎。既失其位而上近至尊之威下比

也九四匪其彭无咎。既失其位而上近至尊之威下比分權之臣其為懼也可謂危矣唯

夫有聖知者乃能免斯咎也三雖至盛五不可舍能

辨斯數專心承五常匪其旁則无咎矣旁謂三也

彭无咎○正義曰匪其彭无咎者匪非也彭旁也謂九三在九

四之旁九四若能專心承五非取其旁九四言不用三也如此

乃得无咎也既失其位上近至尊之威下比分

權之臣可謂危矣能棄三歸五故得无咎也

象曰匪其

彭无咎明辯哲也

所以能去其旁之九三者由九四才性

辯而哲知能斟酌事宜故云明辯哲也

六五厥孚交如威

如吉君尊以柔處大以中无私於物上下應之信以發志故

焉既公且信何難何備不言而教行何為而

厥其也孚信也交謂交接也如語辭也六五居尊以柔處大以

中无私於物上下應之故其誠信物來交接故云厥孚交如也

威如吉者威畏也既誠且信不言而教行所為

之處人皆畏敬故云威如以用此道故得吉也

象曰厥孚

交如信以發志也威如之吉易而无備也

疏正義

曰信以發志者釋厥孚交如之義由已誠信發起其志故上下

應之與之夾接也威如之吉易而无備者釋威如之吉之義所

以威如得吉者以已无私於物唯行簡易

无所防備物自畏之故云易而无備也

上九自天祐之

吉无不利大有豐之世也處大有之上而不累於位志尚

德而已履焉履信之謂也雖不能體柔而以剛乘柔順也五為信

也居豐有之世而不以物累其心高尚其志尚賢者也爰有三

德盡夫助道

疏上九至无不利○正義曰釋所以大有上九

故繫辭具焉

云自天祐之○注不累於位至盡夫助道○正義曰不累於位

志尚乎賢者既居豐富之時應須以富有為累也既居无位之

地不以富有榮心是不繫累於位既履清靜高潔是慕尚賢人

行也爰有三德者五為信德而已履焉履信之謂是一也以剛

乘柔思順之義是二也不以物累於心高尚其志尚賢者是三

也爰有三德盡夫助道者天尚祐之則无物不祐故云盡夫助

道

象曰大有上吉自天祐也

也

三三艮下謙亨君子有終疏

正義曰謙者屈躬下物先

三三坤上

人後已以此待物則所在

皆通故曰亨也。小人行謙則不能長久。唯君子有終也。然案謙卦之象謙為諸行之善。是善之最極。而不言元與利貞。及吉者。无是物首也。利貞是幹正也。於人既為謙退。何可為之首也。以謙下人。何以幹正於物。故不云元與利貞也。謙必獲吉。其吉可知。故不言之。況易經之體有吉理可知。而不言吉者。即此謙卦之繇及乾之九五。利見大人。是吉理分明。故不云吉也。諸卦言吉者。其義有嫌者。又兼善惡也。若行善則吉。乃隨之若行。事有惡則不得其吉。諸稱吉者。嫌其不言。故稱吉也。若坤之六五。及泰之六五。並以陰居尊位。若不此。則无吉。若行此事。則得其吉。故並稱元吉。其餘皆言吉。事亦倣此。亦有大人為吉。於小人為凶。若否之九五。云休否。大人吉。是也。或有於小人為吉。大人為凶。若屯之九五。小貞吉。大貞凶。及否之六三。包承小人吉之類。是也。亦有其吉。灼然而稱吉者。若大有上九。自天祐之。吉无不利之類。是也。但易之為體。不可以一為例。今各隨文解之。義具諸卦之下。今謙卦之繇。其吉可知也。既不云吉。何故初六。六二。及九三。並云吉者。謙卦是總諸六爻。其善既大。故不須云吉也。六爻各明其義。其義有優劣。其德既不嫌其不吉。故須吉以明之也。

象曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道益謙而

道變盈而流，謙鬼神害盈而福謙人，道惡盈而好謙謙尊而光，卑而不可踰，君子之終也。疏曰：象至君子之終也。正義曰：謙亨，天道下濟而光明，地道卑而上行。釋亨義也。欲明天地上下交通。坤體在上，故言地道卑而上行也。其地道既上行，天地相對，則天道下濟也。且良為陽卦，又為山，天之高明，今在下體，亦是天道下濟之義也。下濟者謂降下濟生萬物也。而光明者謂三光垂耀而顯明也。地道卑而上行者，地體卑柔而氣上行，交通於天，以生萬物也。天道虧盈而益謙者，從此已下，廣說謙德之美。以結君子能終之義也。虧謂減損，減損盈滿而增益謙退。若日中則昃，月盈則食，是虧減其盈盈者虧減則謙者受益也。地道變盈而流謙者，丘陵川谷之屬高者漸下下者益高是改變盈者流布謙者也。鬼神害盈而福謙者，驕盈者被害謙退者受福是害盈而福謙也。人道惡盈而好謙者，盈溢者被害謙退者受福是害盈而福謙也。人道惡光卑而不可踰者，尊者有謙而更光明，盛大卑謙而不可踰。越

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡，寡稱物之終也。

平施

多者用謙以爲哀少者用謙以爲益隨物而與施不失平也

疏

象曰至稱物平施正義曰哀多者君子若能以此謙道則哀益其多言多者得謙而光大也益寡者謂也故云哀多即謙尊而光也是尊者得謙而光大也益寡者謂寡者得謙而更進益即卑而不可踰也是卑者得謙而更增益不可踰越也稱物平施者稱此物之多少均平而施物之先多者而得其施也物之先寡者而亦得其施也故云稱物平施也此謙卦之象以山爲主是於山爲謙於地爲不謙應言山在地中今乃云地中有山者意取多之與少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也○注多者用謙至不失平也正義曰多者用謙以爲哀者爾雅釋話云哀聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲哀也少者用謙以爲益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也隨物而與者多少俱與隨多隨少而皆與也施不失平者多者亦得施恩少者亦得施恩是施不失平也言君子於下若有謙者官之先高則增之榮秩位之先卑亦加以爵祿隨其官之高下考其謙之多少皆因其多少而施與之也

大川吉

處謙之下謙之謙者也能體謙謙其唯君子用涉大難物无害也

疏

正義曰謙謙君子者能體

牧也

牧養也

疏

正義曰卑以自牧者牧養也解謙謙君子之義恒以謙卑自養其德也

六二

鳴謙貞吉

鳴者聲名聞之謂也得位居中謙而正焉

疏

正義曰鳴謙者謂聲名聞之謂也

象曰鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

疏

廣遠故曰鳴謙

正義曰鳴謙者謂聲名聞之謂也

正而得吉也

正義曰鳴謙者謂聲名聞之謂也

心而得其所鳴謙得中吉也

九二勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

疏

正義曰萬民服者釋所以

萬民皆來歸服事

六四无不利撝謙

疏

正義曰无不利者處三之

也承五而用謙順則

是上行之道也盡乎奉

疏

正義曰无不利者處三之

上下下之道故无不利

指撝皆謙不違則也

疏

正義曰无不利者處三之

上而用謙焉則自上下下之義承五而用謙順則象曰无

不利撝謙不違則也疏正義曰指撝皆謙不違則者

撝皆謙者以不違法則動六五不富以其鄰利用侵

伐无不利居於尊位用謙與順故能不富而用其疏正

曰不富以其鄰者以用也凡人必將財物周贍鄰里乃能用之

六五居於尊位用謙與順鄰自歸之故不待豐富能用其鄰也

利用侵伐无不利者居謙履順必不濫罰无罪若有驕象曰

逆不服則須伐之以謙得眾故利用侵伐无不利者也象曰

利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑

國最處於外不與內政故有各而已志功未疏正義曰鳴

謙志欲立功未能遂事其志未得既在外而行謙順唯利

而巳不能立功在內也象曰鳴謙志未得也可用行

師征邑國也夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起與於利

人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六

交雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為王也謙尊

而光卑而不疏象曰鳴謙至征邑國也正義曰志未得者

可踰信矣哉疏釋象曰鳴謙至征邑國也正義曰志未得者

爭立功者以其居在於外其內立功之志猶未得也可用行師

征邑國者釋行師征邑國之意經言利用象改利為可者言內

志雖未得猶可在外興行軍師征邑國也注動之所起與於

利者也正義曰動之所起與於利者凡人若不見利則心无

所動今動之所以起者見利乃動故云興於利也飲食必有訟

訟必有飲食起者欲明為利乃動故云興於利也飲食必有訟

需為飲食起者欲明為利乃動故云興於利也飲食必有訟

卦也爭訟必與兵故訟卦之後次師卦也

三三震上豫利建侯行師疏正義曰謂之豫者取逸豫

眾眾皆說豫故謂之豫也動而眾說故可利建侯也以順而動

不加无罪故可以行師也無四德者以逸豫之事不可以常行

時有所為也縱恣寬服之事不可長行以經邦訓俗故无元亨

也逸豫非幹正之道故不云利貞也莊氏云建侯即元亨也行

師卽利貞也案屯卦元亨利貞之後別云
利建侯則建侯非元亨也恐莊氏說非也

志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建

侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大

矣哉疏象曰豫剛應而志行至大矣哉○正義曰豫剛應

陰陽相應故志行也此就交明豫義順以動坤在下是順也震
在上是動也以順而動故豫也此以上下二象明豫義也自此
已上釋豫卦之理也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎
者此釋利建侯行師也若聖人和順而動合天地之德故天地
亦如聖人而爲之也天地尊大而遠神之難者猶尚如之況於
封建諸侯行師征伐乎難者既從易者可知若建侯能順動則
人從之此行師能順則衆從之天地以順動之功也若天地以
不忒自此以下廣明天地聖人順動之功也若天地以順動則
則日月不過差依其晷度四時不有忒變寒暑以時聖人以
順動則刑罰清而民服者聖人能以理順而動則不赦有罪不

監元辜故刑罰清也刑罰當理故人服也豫之時義大矣哉者
歎美爲豫之善言於逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不盡
意者不可煩文其說且歎之以示情使後生思其餘蘊得意而
忘言也然歎卦有三體一直歎時如大過之時大矣哉之例是
也二歎時并用如險之時用大矣哉之例是也三歎時并義豫
之時義大矣哉之例是也夫立卦之體各象其時有屯夷事
非一揆故交來適時有凶有吉人之生世亦復如斯或逢治世
或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時運雖多世
體不出四種者一者治時願養之世是也四者改易之時革變之世
是也三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世
是也故舉此四卦之時爲歎餘皆可知言用者謂適時之用也
雖知居時之難此卦之小而不險取濟不可爲常斟酌得宜是時
之宜用君子小人勿用險取濟不可爲常斟酌得宜是時
之大略舉險難等三卦餘從可知矣又言義者如卦注云凡言
義者不盡於所見中有意謂者也是其時皆有義也略明佚樂
之世相隨相遇之日隱遯羈旅之時凡五卦其義不小則餘卦
亦可知也今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡
于彖之末歎云大哉者凡十二卦若豫旅遯姤凡四卦皆云
時義素姤卦注云凡言義者不盡於所見中有意謂以此言之
則四卦卦各未盡其理其中更有餘意不可盡申故總云義也

隨之一卦亦言義但與四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用案睽卦注云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所能用此二卦言大矣哉者則是大入能用故云大矣哉其中更無餘義唯大人能用故云用不云義也坎卦時用則與睽蹇稍別故注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時願之時大過之時此四卦直云時不云義與用也案解卦注難解之時非治難時故不言用體盡於解之名無有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具盡中間更無餘義故不言義其卦名之事已行了不須別有所用故解革及願事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為之時與解革願其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即盡更無餘意故直稱時不云義又略不云用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考**疏**正義曰案諸卦之象或云雲上今此應云雷出地上乃云雷出地奮豫者雷是陽氣之聲奮是震動之狀雷既出地震動萬物被陽氣而生各皆逸豫故曰雷

出地奮豫也先王以作樂崇德者雷是鼓動故先王法此鼓動而作樂崇德盛德業樂以發揚盛德故也殷薦之上帝者用此殷盛之樂薦祭上帝也象雷出地而向天也以配祖考者謂以祖考配上帝用祖考若周夏正郊天配靈威仰以祖后稷配也配祀明堂五方之帝以考初六鳴豫凶志窮則凶初六鳴豫志窮則凶故云以配祖考也初六鳴豫凶志窮則凶故云以配祖考也初六鳴豫志窮則凶故云以配祖考也初六鳴豫志窮則凶故云以配祖考也

象曰初六鳴豫志窮凶也**疏**正義曰釋鳴豫於樂所象曰初六鳴豫志窮凶也疏之義而初時鳴豫後則樂志窮六二介于石不終日貞吉處豫之時得盡故為凶也六二介于石不終日貞吉位履中安夫貞正不求苟豫者也順不苟從豫不違中是以上交不諂下交不瀆明禍福之所生故不苟說辯必然之理故不改其操介如石焉不終日明矣疏逸豫上交不諂下交不瀆知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫守志耿介似於石然見幾之速不待終竟一日去惡修善相守正得吉也象曰不終日貞吉以中正也疏正義曰釋貞吉之義所以見其惡事即能離去不待終日守正吉者

以比六二居中守正順不苟從豫不六三肝豫悔遲有

違中故不須待其一日終守貞吉也六三肝豫悔遲有

悔居下體之極處兩卦之際履非其位承動豫之主若其睢

豫進退離悔疏正義曰肝謂睢肝睢肝者喜說之貌若睢肝之

宜其然矣疏之主肝謂睢肝睢肝者喜說之貌若睢肝之

求豫則悔吝也遲有悔者居豫之象曰肝豫有悔位不

時若遲停不求於豫亦有悔也象曰肝豫有悔位不

當也疏正義曰解其肝豫有悔之義以六三居不當位進

經有肝豫有悔遲有悔兩文具載象唯云肝豫有悔不言遲

者略其文也故直云肝豫舉其欲進略云有悔舉其遲也九

四由豫大有得勿疑朋去巽體處豫之時居動之始獨

由之以得其豫故曰由豫大有得也夫不信於物疏正義曰

物亦疑焉故勿疑則朋合疾也蓋合也巽疾也疏由豫大

有得者處豫之時居動之始獨體陽爻為眾陰之所從莫不由

之以得其豫故云由豫也大有得者眾陰皆歸是大有所得勿

疑朋去巽者蓋合也巽疾也若能不疑於象曰由豫大有

物以信待之則眾陰羣朋合聚而疾來也象曰由豫大有

得志大行也疏正義曰釋由豫大有之意眾陰既由六

五貞疾恒不死故不敢與四爭權而又居中處尊未可得

亡是以必常至于疏非已所乘故不敢與四專權而又居

貞疾恒不死而已疏非已所乘故不敢與四專權而又居

處尊未可得亡滅之是以必象曰六五貞疾乘剛也恒

不死中未亡也疏正義曰六五貞疾乘剛者解貞疾之

死也中未亡者以其居上六冥豫成有渝无咎處動豫

中處尊未可亡滅之也上六冥豫成有渝无咎處動豫

豫盡樂故至于冥豫成也過豫不疏正義曰處動豫之極極

已何可長乎故必渝變然後无咎疏豫盡樂乃至於冥昧之

豫而成就也如俾晝作夜不能休已滅亡在近有渝无

咎者渝變也若能自思改變不為冥豫乃得无咎也象曰

冥豫在上何可長也

周易兼義卷第二

需卦卦辭：需，有孚，不克，見龍，無咎，潛，不見，利，無大，往，來，知，得。

太子少保江西巡撫阮元彙

周易注疏校勘記卷二

阮元撰盧宣旬摘錄

需

此需卦係辭也

閩監毛本同錢本宋本係作繇

位乎天位

岳本閩監毛本同釋文出位乎石經乎作于

雲上於天

石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作雲在天上

利用恒无咎未失常也

石經岳本閩監毛本同釋文出利用恒未失常也云本亦有无咎者

需于沙

石經岳本閩監毛本同釋文沙鄭作沚。按說文沙亦作沁與沚字形似

以終吉也

閩本同石經岳本監毛本作以吉終也按終與中韻作終吉者非足利本以誤也

自我致寇

石經岳本閩監毛本同釋文寇鄭王肅本作戎古本亦作戎按陸云鄭王作戎則輔嗣本不作戎可知考文引古本多不足據

穴之與位

閩監毛本同宋本位作血

酒食貞吉

石經岳本閩監毛本同古本足利本上有需字

訟

有孚窒惕中吉

石經岳本閩監毛本同釋文窒馬作啞王注或在惕字上或在下皆通在中吉下者非

言中九二之剛

閩監毛本同宋本中作由

已且不可

閩監毛本同宋本且作自

起契之過職不相監

閩本同岳本監毛本監作濫釋文亦作濫宋本古本足利本無上四字岳

本同

若其邑狹少

宋本閩本同監毛本少作小

再易之地休二歲

宋本同閩監毛本地改田。按作地與大司徒注合毛本上文不易之地

再易之地皆改作田

患至掇也

石經岳本閩監毛本同釋文掇鄭本作掇

為仁猶已

補案注作猶正義作由由猶古字通

也知彖辭剛來得中

閩監毛本同錢本宋本也作何

或錫之鞶帶終朝三褫之

石經岳本閩監毛本同釋文鞶王肅作繫帶亦作帶褫釋文云鄭本作托

鞶厲旒纓

孫志祖云今左傳旒作游

師

此卦前錢本宋本題周易注疏卷第三錢按本同按錢按本起此已前缺

丈人嚴莊之稱也

岳本閩監毛本同集解也上有有軍正者四字錢按本凡注文上並有注云二字

无功罪也

岳本閩監毛本同集解作无功則罪

師貞丈人吉无咎○正義曰

陶監毛本同錢按本作正義曰師貞丈人吉无咎者

按錢按正義每卦分數段繇辭下一段象曰下一段象曰下一段六爻下六段或象象下共一段並在經注之末釋經在前釋注在後其釋經者皆引經文不標起止釋注者標起止所標起止較今本為省文後皆放此

言為師之正

錢本宋本同閩監毛本正誤主

注丈人嚴戒之稱也

補毛本戒作莊

王三錫命

石經岳本閩監毛本同釋文錫鄭本作賜

以剛居中而應於上

岳本閩監毛本同古本足利本上作五

故乃得成命

岳本閩監毛本同古本下有也字一本作故乃成也

承天寵也

石經岳本閩監毛本同釋文寵王肅作寵

田有禽

石經岳本閩監毛本同釋文禽徐本作禽。按徐本俗字也

授不得王

閩監毛本王作正岳本宋本古本足利本作主

故其宜也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本故作固

比

則不寧方來矣

閩監毛本同岳本作則不寧之方皆來矣

終來有它吉

石經岳本錢本宋本古本足利本同閩監毛本它作他下象傳同釋文出有它云本亦作他。

按它他古今字

比之匪人

石經岳本閩監毛本同釋文匪人王肅本作匪人凶

二為五應

閩監毛本同岳本宋本古本足利本應作貞按內卦為貞作貞是也

王用三驅

釋文云鄭作毆

邑人不誠

岳本閩監毛本同石經初刻作戒後改下句同

非為上道也

補岳本錢本宋本足利本作非為上之道古本非為上之道也案正義標起止作非為上之道又曰非為上之道者又故云非為上之道則正義本作非為上之道是也

今亦從之去則射之

盧文昭云此八字乃衍文

五以其顯比親者

閩監毛本同錢本宋本五作二

无首後已

補毛本已作也

小畜

石經岳本閩監毛本同釋文本又作蓄

去陰能固之

補案去當作夫形近之譌

然後乃雨乎上九獨能固九三之路

岳本宋本閩本古本足利本同監毛本乎

改今屬下句非也

彖至論一卦之體

閩本同岳本監毛本至作全

得義之吉

岳本閩監毛本同古本作得其義之吉者也一本無其字足利本作得其義之吉

輿說輻

石經岳本閩監毛本同釋文輻本亦作輻

不可牽征

岳本閩監毛本同古本可下有以字足利本有不字

三不害已已

閩監毛本同錢本宋本作三不能害已是也

非是總凡之辭

宋本閩本同監本凡作咎毛本作爲並非

有孚孳如

石經岳本閩監毛本同釋文孳子夏傳作戀

不有專固相逼

浦鏗云有當作爲

尙德載

石經岳本閩監毛本同古本載上有積字按此蓋因下文相涉而衍

月幾望

石經岳本閩監毛本同釋文幾子夏傳作近

能畜正剛健

閩監毛本正作止是也監本健作食誤

能畜者也又

閩監毛本同宋本又作者是也

惟泰也則然

岳本閩監毛本同釋文一本作然則讀即以也字絕句古本足利本作然則采釋文

无可所畜

宋本同閩監毛本作无所可畜

履

有不見咥者

閩監毛本同岳本宋本古本足利本有作而

无得吉也

補案无當故字之譌

履帝位而不疚

石經岳本閩監毛本同釋文疚陸本作疾

此一句

閩監毛本同錢本宋本一作二

但易合萬象

補毛本合作含案含字是也

不喜處盈

閩監毛本同岳本錢本宋本古本喜作熹釋文出不意

者易无險難也

補案上文坦坦平易之貌此者字當作平

不脩所履

岳本閩監毛本同釋文脩本又作循

欲行九五之志

虞文昭云志當作事

愬愬終吉

石經岳本閩監毛本同釋文愬愬馬本作號號○案愬愬號號並訓恐懼說文引亦作號與馬本同

而五處尊

閩監毛本同岳本宋本古本足利本尊作實盧文昭云實謂陽也

視履考祥

石經岳本閩監毛本同釋文祥本亦作詳

是其不墜於履

閩毛本同監本履作禮下履道大成同

泰

此卦前石經題周易上經泰傳第二釋文岳本古本足利本同

物既大通

宋本太作大閩監毛本作泰

止由天地氣交

閩監毛本同宋本止作正

后以財成天地之道

石經岳本閩監毛本同釋文財作裁

揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷

按二貢字周禮並作穀

以其彙征吉

石經岳本閩監毛本同古本征作往釋文彙古文作曹董作黃江聲云據類篇當云古文作彙

而相牽引者也

岳本閩監毛本同古本無牽字

征行而得吉

閩監毛本同錢本宋本征作往

包荒

岳本閩監毛本同石經初刻同後改苞下象傳及否卦包承包羞同釋文苞本又作包荒本亦作荒

猶若元在下者

閩監毛本同錢本宋本元作无下元在上者同

憂恤也

閩監毛本同宋本作恤憂也是也

象曰无往不復

石經岳本閩監毛本同釋文出象曰无平不復云一本作无往不復古本象曰下有元平

不陂四字

翩翩

石經岳本閩監毛本同釋文出篇篇云子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏

故不待富而用其鄰也

岳本閩監毛本同古本待作得

猶眾陰皆失其本實所居之處

錢本宋本同閩監毛本猶誤由

女處尊位

岳本閩監毛本同釋文女處本亦作爻處

城復于隍

石經岳本閩監毛本同釋文隍子夏傳作塹姚作滄

由基土陪扶

宋本閩本同監毛本陪作培下同

否

以居倖位

閩監毛本同錢本宋本倖作祿集解同

辟其陰陽已運之難

閩監毛本同宋本集解已作厄

故茅茹以類

閩監毛本同岳本古本足利本茅上有拔字

拔茅貞吉

石經岳本閩監毛本同古本茅下有茹字

用其志順

補案志當依注作至

疇離祉

石經岳本閩監毛本同釋文鄭作古曷字

疇離位者

補案位當依經文作祉

繫于苞桑

岳本閩監毛本同石經初刻作包後改苞是也古本無于字非

居尊得位

閩監毛本同岳本宋本古本足利本得作當

但念其亡其亡

閩監毛本同錢本宋本但作恒

同人

義涉邪僻

錢本宋本閩監本同毛本義誤易

為主別云同人曰者

閩監毛本主作之錢本宋本作今此同人于野亨之上別云同人曰者無為主二字

過主則否

岳本閩本古本足利本同監毛本主誤上

用心偏狹

十行本偏字左旁缺閩監毛本如此岳本作編釋文出編狹

物黨相分

岳本閩監毛本同釋文物或作朋古本黨下有而字

以其當口九五之剛

閩本同監毛本無缺非錢本宋本當下是敵字

乘其墉

石經岳本閩監毛本同釋文墉鄭作庸

以與人爭二自五應

岳本閩監毛本同集解作與三爭二自應五

不克則反反則得吉也

岳本閩監毛本同釋文一本作反則得則吉也

而應乎乾

岳本閩監毛本同古本乎作于

欲功於三補案功當作攻形近之譌毛本正作攻

力能相遇也閩監毛本同宋本力作乃

不能亡楚岳本宋本閩本古本足利本同監毛本亡誤忘疏同

楚得之宋本同閩監毛本作楚人得之。按今本家語有人字

不日人亡之宋本同閩監毛本之作弓。按今本家語作弓

大有此卦前錢本錢按本宋本題周易注疏卷第四

六五應乾九二錢本閩監毛本同宋本無乾字

亦與五為體閩監毛本同錢本宋本作九二在乾體

與時無違雖萬物皆得亨通閩監毛本無作无錢本宋本作以時而行則萬物大得亨通

文則明粲而不犯於物也閩監毛本同宋本則作理粲而作察則錢本亦作察則

成物之性順天休命順物之命閩監毛本同岳本宋本作成物之美順夫天德休物之命古本足利本與岳本同唯夫作奉一本無奉字

巽順含容之義也閩監毛本同錢本宋本巽順作皆取

火性炎上是照耀之物閩監毛本同錢本宋本作火又在上火是照耀之物

注云不能履中滿而不溢也閩監毛本同錢本宋本注作故無也字按注作故是也

大車以載石經岳本閩監毛本同釋文車蜀才作輿

故云小人不克也錢本宋本同閩監毛本不作弗

三既能與五之同功盧文弨云五行文

匪其彭

石經岳本闕監毛本同釋文彭子夏作旁虞作厓

唯夫有聖知者

岳本闕監毛本同釋文出至知

非取其旁九四言不用三也

盧文弨云九四二字衍文

明辯哲也

石經岳本同闕本辯監毛本辯哲作辨哲古本無也字釋文哲王虞作晰又作哲字鄭本作造陸本作逝虞作折凡俗本作哲者誤

與之夾接也

補案夾當交字之譌毛本正作交

履信之謂也

岳本闕監毛本同集解之謂二字作者

居豐有之世

岳本闕監毛本同集解有作富世作代

而不以物累其心

集解作物不累心

謙

石經岳本闕監毛本同釋文子夏作嘽

況易經之體

闕監毛本同宋本況作凡

天道虧盈而益謙

石經岳本闕監毛本同釋文虧盈馬本作毀盈

鬼神害盈而福謙

石經岳本闕監毛本同釋文而福京本作而富

卑謙而不可踰越

集解作卑者有謙而不踰越盧文弨云論語疏所引正同

是君子之所終也言君子能終其謙之善事又獲謙之

終福故云君子之終

集解無所字事作而無福上終字之作有

君子以裒多益寡

岳本闕監毛本同石經裒作裒釋文裒鄭荀董蜀才作掇

鳴者聲名聞之謂也

岳本闕監毛本同釋文出名者聲名聞之謂也

利用侵伐

石經岳本闕監毛本同釋文侵王虞作寢

征邑國

石經岳本闕監毛本同釋文出征國云本或作征邑國者非

可用行師征邑國也石經岳本閩監毛本同古本可作利

未有居眾人之所惡而為動者所害郭京云而乃不字之誤盧文昭謂而下脫不字耳

不能實爭立功者閩監毛本同錢本宋本爭作事

豫

而四時不忒石經岳本閩監毛本同釋文忒京作貸

行師能順閩監毛本同錢本宋本下有動字

不監无辜補毛本監作濫

又略不云用也閩監本同毛本又作文

殷薦之上帝石經岳本閩監毛本同釋文殷京作隱薦本又作薦同本或作薦非

介于石石經岳本閩監毛本同釋文介古文作斝馬作拈

相守正得吉也補閩本明監本正作善錢本宋本相作恒案恒字是也

盱豫悔遲有悔岳本閩監毛本同石經遲作遲餘並同古本盱下有有字釋文盱子夏作紆京作汙姚作盱

由豫大有得勿疑朋盍簪石經岳本閩監毛本同釋文由馬荀作宗虞作哉蜀才本依京作猶簪古文作貸京作摺馬作臧

非已所乘閩監毛本同宋本作非合己之所乘錢本亦有之字。按盧文昭云非合猶言不當也

周易注疏校勘記卷二

周易注疏校勘記卷二

十

